

ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ

ଲେଖକ—

ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ବି.ଏଲ୍.

ମୁଦ୍ରକ ଲେଖକ—

ଉତ୍କଳବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍.ଏ, ଏଲ୍.ଏଲ୍.ବି.
କୁଳପତି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ।

ପ୍ରକାଶକ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ଵାପ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାତ୍ର

କନା କନାକ ଛା ଟଙ୍କା

ସାଦା କନାକ ଗାଈ ଟଙ୍କା

ଭକ୍ତ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ

ଉତ୍କଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଝିଅରା

ଲେଖସେବାପରାୟଣା

ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀ

ସମୀପେଷୁ ।

ନିଜ ବଂଶ ଲାଗି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଜନ
 ଜନ୍ମେଥିଲୁ ସତେ ଦୁଇ ଜୀବନ !
ଜନ-ସେବା-ବ୍ରତେ ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନେ,
 ବଡ଼ ବାପ ଭବ ମଧୁସୂଦନ ।
ଭେନ ଏ ଜୀବନୀ ଗଢ଼େନା ଲେଖନୀ,
 ପୋଛୁଥିଲେ ଯେହୁ ଜନନୀ ଭୁବ୍ଧ,
ଯାହା ଲାଗି ଲାଜ ବଞ୍ଚିଲୁ ବରଦି,
 ଦେଶବାସୀ ପୁଛେ ତା ବଥା କୁହ ?
ଜାଗ୍ରତ ଲଗନେ ଦେଶ ଲାଗି ପ୍ରାଣେ
 ଢାଳିଲୁ ମୁଁ ଲାଗି ଜୀବନ-ସୁଧା,
ବୀର ମରେ ନାହିଁ, ମରଣେ ଲାଜର
 ଜିଇଁ ଉଠେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା କ୍ଷୁଧା !

ନବକଳାଗାର

ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀ

ମୂଳକଥା

ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶେଷରେ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବରଷ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ଚିନ୍ତା ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲେଖକର ଯେବେ ଦେଖାହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତହିଁର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଥିଲେ, “ଏ ଦେଶରେ ମୋ ଜୀବନୀ କିଏ ପଢ଼ିବ ?” ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ମାତ୍ର ଲେଖି ଅସମାପ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ । ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା ସେହି ଜାତୀୟ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ନ କରି ପାରିଥିବାରୁ, ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ !

କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧିପ୍ତ ଜୀବନୀ, (ଯାହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା)—“ଆମ ମଧୁବାବୁ,” “ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଓ ଗୀତ” “ମହାଯାତ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ” ବହୁମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ବହିର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଶେଷ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବା ଲେଖାବଳୀ ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ଏ ଦେଶରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାହା ଏହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ବିକ୍ରୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼େ ।

“ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ” ଲେଖିବାରେ ଏହି ଲେଖକର ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇବର୍ଷ ଅଗତ ହୋଇଅଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଏହି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲିଖିତ କାଗଜ ପତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ । ଶୁଣା କଥା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ।

ଏ ବହିର ଉପାଦାନ ସଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଦାକର ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟଦାତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏହି ବହି ଲେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେ ମହୋଦୟା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର, ତାଏତ, ଲଲବୋର୍ଡ଼ ଲେଖକକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଳସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରଜ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖକକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ (ଏମ. ପି.) ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନୀ ସଫଳତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବହୁ ବିବରଣୀ ଯୋଗାଇ

ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା କମିଶନରଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଲିକତାର ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଲେଖକ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବବରଣୀ ଓ “ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ଦୋଳନ” (The Oriya movement) ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଯଥେଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବକୃଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ବହିର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଲେଖିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଲେଖକ ଅନୁତଃ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରାଇବାରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଉ ।

ସତ୍ୟର ସେବା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ତାହାର ଫଳରେ ଏହି ଜୀବନୀର ଜନ୍ମ । ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ପ୍ରଥମେ “ମନସ୍ତୀ ମଧୁସୂଦନ” ରଖା ଯାଇଥିଲା; ମାତ୍ର ପରେ “ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ” ଉପଯୁକ୍ତ ନାମ ଭାବି ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । କାରଣ “ଉତ୍କଳ ଗୌରବ” ପଦବା ଦେଶବାସୀ ଏ ତାହାଙ୍କ ଜାତୀୟତାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ତାହାଙ୍କ ଓକଲଡି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଯାଏଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ କିଛି କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଯାଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ କମିଟି କୂଳପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଆର୍ତ୍ତୁରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ରାୟ ବାହାଦୁର ଆର୍ତ୍ତବିକଳିତ ମହାନ୍ତି ଓ ଲେଖକକୁ ଘେନି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକୁ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଅଛନ୍ତି । କୂଳପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କେତେକଘଟଣା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ବହିଟି ଉତ୍ତର କରାଯାଇଅଛି । ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାହିଁ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ । “ରମା ଭୂୟାଁ” ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭଙ୍କ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବଖର ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅସଂଧାରଣ ସେବାପରାୟଣୀ ନାରୀ । ସ୍ମୃତିରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ।

(୩)

ଏହି ବନ୍ଧୁରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତିରୁ କେତେକର ଫଳ ମୋର ସହାୟାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ୟଗୋପାଳ ନାୟକ ଏବଂ କେତେକ ଶ୍ରୀ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଏମ୍. ଏ, ବି.ଏଲ. (ସ୍ନର୍ସଫ)ଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବାରୁ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । କେତୋଟି ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ଶୈଳବାଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ।

ପରିଶେଷରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଅରୁଣଙ୍କୁ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ତାହାର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଚିନ୍ତାମଣି ବାରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜଣେ ପଞ୍ଜିଷ୍ଠ । ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ, ଲେଖକକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଜୀବନ ଗୁପ୍ତିକାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ନ ଥିଲେ, ହୁଏ ତ ଏହାର ମୁଦ୍ରଣ ଆନ୍ତରିକ କେତେକାଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କଠାରୁ ଲେଖକ ଯେପରି ଅକୃତ୍ରିମ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ପାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉକ୍ତ ।

ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସହାୟତା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଅଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କିଛି ନୁହଁ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଦାୟୀ; ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମହାଦୟୀ ପ୍ରତିଭା ବା ଗୁଣାବଳୀ ଯେପରି ଉକ୍ତ ନ ହେଉ ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଏମ୍.ଏ., ଏଲ୍.ଏଲ୍., ବି.ଙ୍କ ଲିଖିତ

ମୁଖବନ୍ତ

ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଇତିହାସ । ମଧୁବାବୁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ଏହା ଅକ୍ଷର ଅନୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର କଥା ; କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଶ୍ରବେୟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଏ ‘ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ’ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ମୁଖବନ୍ତ ଲେଖିଦିଏ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନଚରିତର ମୁଖବନ୍ତ ଲେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଆଜି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିଛି, ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୁଖା ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ବାଲି ଝାଡ଼ିଲା ପରି ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥିତ ପରିମାଣରେ ସଂପାଦନ କରି ପାରିଥିବାରୁ ଆଜି ହୃଦୟରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି ।

ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକେ ବହୁ ସ୍ମୃତି ପୋଷଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ମୁଦ୍ରଣ ସକାଶ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓ ସଂବାଦପତ୍ରରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତି ବା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ଲେଖି ପଠାଇବେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ମାତ୍ର କୌଣସିଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାରିଲି ନାହିଁ—ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା । ଏ ଜୀବନଚରିତ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖକ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୋର ସ୍ମୃତି

ଜାଗରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ।

ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଯେଉଁଦିନ ସେ ୧୯୧୩
ମସିହାରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ
ତାକିଥିଲେ; ଏ ପୃସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଅଛି । ତହିଁ ଉତ୍ସରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ
ପରିଚୟ ହେଲା ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ।
ସେଥର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା କିଏ ଠିକ
ଭାବରେ ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଲେଖି ପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ । ମୁଁ
ଲେଖିବାକୁ ରାଜି ହେଲି । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ନକଲ
କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ସଭାରେ ଯୋଗ
ଦେଇ, ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ମୋର ଧାରଣା ଜନ୍ମୁଥିଲା—‘ମଧୁବାବୁଙ୍କ
ଅନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନୀ ବୋଧ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମଧୁବାବୁ
ସିନା ଜାତିଟାକୁ ଗତିବାକା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକ ତାର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମେଳନୀଟା
ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି
ହୋଇ ଯାଉଅଛି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି
କଲେଜରେ ଓ ଆଇନ କଲେଜରେ ପଢୁଥାଏ । ଯୁବଜନସୁଲଭ
ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସ ହେତୁରୁ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ରେ
‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନୀ’ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶନରେ
ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତକ୍ତ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖିଥିଲି ।
ମଧୁବାବୁ ସେ ଲେଖାଟି ପଢ଼ି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଜଣାଇଥିଲେ,
ମୋ ନାମରେ ମାନହାନି ସକାଶ ମୋକଦ୍ଦମା କରିବେ । ଚିଠିଟି
ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବକ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଭାବିଲି, ‘ଅଛା କଥା ହେଲା;
ଆଲୁ ଖୋଲୁଖୋଲୁ ତ ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ ! ଆଇନ୍ କଲେଜରେ
ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଢ଼ାଉଥିଲେ,
ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ପି. କେ. ସେନ୍ ବାରିଷ୍ଟର । ସେ ପରେ

ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ହୋଇଥିଲେ, କେତେକାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେବାନ ହୋଇଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଲି ଏପରି ସମାଲୋଚନା ଲାଗି ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ହୋଇ ନ ପାରେ । ମୁଁ କଲିକତାରେ ଅରନ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ ସାର୍ ଅଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି । ଏବେ ଅରନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ଅଶୁତୋଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଯଦି ଜାଣୁଥିଲେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଅରନ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବସୟରେ ନାନା କୌତୂହଳମୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ । ସାର୍ ଅଶୁତୋଷ ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଓକିଲାତି କରିବ ?” ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ କଟକରେ ଓକିଲାତି କରିବି, ମୋତେ ଉପଦେଶ ଛଲରେ କହିଲେ “ତାହାହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସହକାରୀ ହୋଇ କାମ ଶିଖିବ ।” ସାର୍ ଅଶୁତୋଷଙ୍କ କଥାରେ ‘ହଁ’ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ବେଳନୀ ବସୟକୁ ଘଟଣା ପରେ ମଧୁବାବୁ ମୋତେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ? ଓକିଲାତି ପାସ କଲି, କଟକ ଆସିଲି, ଓକିଲାତି କରିବାର ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଦିନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲି, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ।” ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ଗଲି, ଦେଖା କଲି, ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଲେ, ମାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସମ୍ବେଳନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା । ତହିଁ ଆଉ ଦିନଠାରୁ ଗଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟାବେଳେ ଯାଏଁ, ଦିନେ ଦିନେ ଶୁଭ ବାରଟା, ଏପରି କି ଦୁଇଟା ବେଳେ, ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତରେ ଫେରେ । ଏପରି ଗୁରୁବର୍ଷ ବଢ଼ିଗଲା ; କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରି ନ ଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ-କାଳରେ ରୁଷି ଆଶ୍ରମରେ ବା ଗୁରୁଗୃହରେ ଛାତ୍ର ରହି ଶିକ୍ଷା କଲାପରି ମଧୁବାବୁ ମୋର ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ !

ଉତ୍ତମଧର ପୁରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ-ପୁତ୍ର ମୋକଦ୍ଦମା ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର, ଅରନ୍ ଦେଖା ଯାଇ ପରାମର୍ଶ

ହେଉଥାଏ; ଗୋଟିଏ ଅରନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା—କାମଣ୍ଡା ରଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ଜନ୍ମକଲ୍ଲ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବନା ଅନୁମତିରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଦେଇ ପାରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା କି ନାହିଁ ? ମୁଁ ହଠାତ୍ କହି ପକାଇଲି, “ଏ ବସୟରେ ଅରନର ବିଧାନ ପରିଷ୍ଟାର ; ମା ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରି ଦେଇ ପାରେ ।” ମଧୁବାବୁ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, “ତୁମେ କଣ ଏ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଅଛ ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଅରନ କଥା କହିଲ, ତାହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ? ମୁଁ ଗୋଲାପ ସରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବସୟକ ଅରନ ବହି ଦେଖାଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନେ ଗୁଲି ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, “ଜଣେ ସାନ ଓକିଲ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏପରି କହିବା ପୃଷ୍ଠାତା ! ଯେହେତୁ, ସେହିଦିନ ମୋ ଉପରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ; ସେହିଦିନୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲି ।

ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୁହାର ବଡ଼ଚଣା ଚୋରାକବାକୁ ପଡୁଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ । ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି ବସୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଘଟି ଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ; ଅଜସ୍ର ଭର୍ତ୍ତନା ସହିବାକୁ ପଡେ ; ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ, କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତହିଁ ଆରଦିନ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ମଧୁବାବୁ ଆସି ଘରେ ହାଜର ! ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଶଶି କହିନ୍ତି “କାଲି ତୋତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଲି ଡେଲି ; ତୋର ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଶି ସ୍ନେହ କରେ, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ସହି ପାରେ ନାହିଁ ।” ଏତିକି କଥା ଏପରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ କହିନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଅଭିମାନ, ସବୁ ରାଗ ଉଭେଇ ଯାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ଵ ବା ଶିଥଲ ଥାଏ ; ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଶିଥଲ ଥିଲା । ତାଙ୍କ କଥାରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଏହା ସେ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁ ନ

ଥିଲେ ; ସେ ଯଦି ଦିନ ଦଶଟାକୁ ଗତି ଦଶଟା ବୋଲି ବୁଝିଥିବେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ଦିନ ଦଶଟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁ ନ ଥିଲେ ; କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କଥାଟା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲଟା ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହୁ ଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ କରି ନ ବୁଝିଲେ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିଯିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନ ଥିଲା ; ଏପରି କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହ ବେମାର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେ ଚିରରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାଲି ସାଗୁ, ଦୁଧ ଟିକିଏ, ବସକୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଦୁରୁଖଣ୍ଡ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ସିଝା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିରୁ ଶାଗ ସିଝା ଖାଇ ଦିନ କଟାଉଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ, “ଖାଇ ଖାଇଲେ ଯମର ଭେଟ ହୁଏ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ; ଲୋକେ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମରନ୍ତି, ନ ଖାଇଲେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ।” ଥରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘା ହେଲା; ଏଣେ ପେଟକୁ ମାରୁଥାଏ; ବାୟୁ ରୋଗ ହୋଇ ଥାଏ; କଲିକତାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା; ସେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗସ୍ତ ଖରବୁ ନେବେ ଏବଂ ଦିନକୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ନେବେ । ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଦୁଇ ଗୁରୁଦିନ ଆଗରୁ କଲିକତାର ବଟର ଉତ୍ତମ କମ୍ପାନୀ ବହୁଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେତେ ବହି ମିଳିପାରେ ସମସ୍ତ ଆସିଲା; ସେ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଗଲା; ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ଜେର ହେଲା; ଡାକ୍ତର ଯେତେ ଭୁଲ କହିଲେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହି ଦେଖାଇ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା; ଡାକ୍ତର ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଓ ବାଟଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଫେରିଗଲେ; ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ।

ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି; ଲେଖି ବସିଲେ ଯୋଥା ସରବ ନାହିଁ । ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ

ଲେଖକ ନବକିଶୋର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବତାବସ୍ଥାରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ; ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣହାସୀ; ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଉପାଦାନ ସ୍ୱଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଜୀବନଚରିତ ଲେଖକ, ଇତିହାସ ଲେଖକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଲିଦେଶିତ କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀମାନ୍ ନବକିଶୋର ଏ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମଧୁବାବୁ କଲିକତାକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭ, ଏ କଥାଟି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଗୋପସ୍ୱରୂପ ସାହସ କରି ନାହାନ୍ତି; ଗୋପସ୍ୱରୂପ ସେ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭ । ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କନାମ ଭୃଷ୍ଟପଣ୍ଡିତ । ଭୃଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରଜମୋହନ ଶତପଥୀ; ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ମୋର ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲା । ହେମଚନ୍ଦ୍ର ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ବିଲ୍ଲତରୁ ବାରିଷ୍ଟର ପାସ କରି ଫେରିଲାବେଳେ ମାଲେଜା ନାମକ ଜାହାଜରେ ଉପରେ ଜର୍ମାନ ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚେନେଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରଜମୋହନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟଜୀବନର କଥା ଶୁଣିଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଧୁବାବୁ ନାମ ବଦଳ କରିବେ ପଛକେ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରେ ଶଙ୍କାର ଲେଖନୀ ନାହିଁ । ଦୟା ରତ୍ନାକର ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବାଲୁଙ୍କା ହୋଇ ଆଜି ଜଗତରେ ପୂଜିତ; ଆଜି ରୁଷନେତା ସ୍ଥାନଲିନ—ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ମୋଟର ପୁଅ, ଜୀବନରେ କେତେଥର ସେ ନାମ ବଦଳାଇ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ! ମନାସିମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୃତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ, ବାଲ୍ୟକାଳରେ କି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ମାଗୁଣି ନାୟକ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ଗୁଟଶାଳୀର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ସେହି ଗାଁ ଗୁଟଶାଳୀ କଥା, ପୂର୍ବକାଳୀ ଗୁଟଶାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଶାଳୀ

କଥା ତାଙ୍କ ଅପମାନ ଆଶଙ୍କାବଳୀରେ ଲେଖା ଅଛି । ସେହି ମାଗୁଣି ନାୟକ ଅତି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମରବାର ଅଳ୍ପଦିନ ପୂର୍ବସାଏ କଟକ ଆସିଥିଲେ । ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲାମାତ୍ରେ ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ସାମ୍ବାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରତିଥର ମାଗୁଣି ନାୟକ ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ ଟଙ୍କା, ଲୁଗା, ଏ ସବୁ ପାଉଥିଲେ । ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କର ବାଲିଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାହା ଆଧୁନିକ ଗୁରୁ ସମାଜର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦର୍ଶ । ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟନ ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା । ସେ ଅବସ୍ଥାଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖାମାନ, କବିତାମାନ ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ ସେ ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ଭାର ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ ଉଦାର-ହୃଦୟ ହେଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଜାତିଗତ ବା ଧର୍ମଗତ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡିମଧ୍ୟରେ ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଟେକ ରହୁ ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, “ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ରଜା ଅଛି, ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କ (ବର୍ଷ) ଗଣନା ହୁଏ; ଯାହାର ଅଙ୍କକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜର ଜାତିକରେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏପରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ଅଛି ? ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଦେଶୀୟ ସରକାର ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏହା ମଧୁବାବୁ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଦେଖି ନ ପାରେ ।” ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କଟକରେ ଘଟିଥିଲା । କଟକ ବକ୍ସିବଜାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ‘ଗୋ ଖାନା’ ବା ଗୋରୁ ହାଣିବାର ସ୍ଥାନ ଜଣେ ସାହେବ କଲେକ୍ଟର ବସାଇବେ ବୋଲି ଠିକ କରାଥିଲେ । ଏ ଘେନି ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦସଭା ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ମଧୁବାବୁ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଲେ, “ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋରୁ ହାଣି ଗୋରକୁ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ମଧୁସୁଦନ ଦାସକୁ ହାଣି ତା ରକ୍ତ ପକାଇବାକୁ ହେବ ।

ଯଦି ସାହେବ ଏଠାରେ ‘ଗୋ ଖାନା’ ବସାନ୍ତି, ଏହାହିଁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ହେବ । ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପଛକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ହେଉ ବା ମୋ ଘରଠାରେ ହେଉ ଆସି ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ।” ଏହି ସଭା ଓ ବକ୍ତୃତା ପରେ ଗୋଖାନା ବସିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଦ ହେଲା ।

ମଧୁବାବୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ବିଲ୍ଲତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ, ସେ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଦିନେ ନିଜର ହୋଟେଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବାହାଦୁରୀ କରି ଅନେକ କଥା ହୋଟେଲରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଲେ । ସେ କହିଲେ, “ଆମର ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଚଳାଇ ଆସିଅଛୁଁ ଯେ ହୋଟେଲ ବସାଇଲ୍ଲଦିନ ଫମେ ଫମେ ଏହାର ଭଲଭି ହୋଇ ଶହେ ଜଣରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକ ଏହି ହୋଟେଲରେ ଏକସଙ୍ଗରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରି ଅଛୁଁ ।” ମଧୁବାବୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ—“ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଅଛି, ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ହୋଟେଲ (National Hotel) ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକା ବେଳକେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ହୋଟେଲ ବସିବା ଦିନୁ ରହିଅଛି, ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ।” ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୌତୁହଳ ବଢ଼ିଲା, ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ । ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳର କଥା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳରେ କିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଏକାବେଳକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ।

ମଧୁବାବୁ ଜୀବନଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନର ଫଳବିକାଶ ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଲତରେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତାରୁ ଜଣାଯାଏ । ସେହି ବକ୍ତୃତାରେ ସେ ଭାରତର ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଲେ “ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସୁଅଛି, ତାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସମ୍ଭାରବାଦ ଉପରେ

ପ୍ରଭୃତି । ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରୀର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲୁଗା ବୁଣେ; ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ବାପ ପରି କାଠକାମ କରେ; ଗୋଟିଏ କମାରପୁଅ ତାର କାମର କାରିଗର ଧରେ; ଗୋଟିଏ ମୋଟର ପୁଅ ତାର ବାପ ପରି ଜୋତା ସିଲ୍ଲାଇ କରେ; ତାକୁ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ? ତାର ଅଖି, ତାର ହାତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏପରି ଗଢ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେ ବାପର କାମ ପୁଅ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ କରେ । ଏହିଠାରେ ସେ ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥା ଓ କୋଣାର୍କ ଦେଉଳଦିଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ପୁଣି କହିଲେ—“ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ତାରରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା କେତେ ବା ଭେଲ କେତେ, ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭାନନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଣିଆର ପୁଅ ସେହି ତାରଟାକୁ ଥରେ ଜିଭରେ ଚୁଟି ଦେଇ ଯାହା କହି ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତରେ ଯାଇ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ କିଛି କରି ନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଯେ—ବିଲ୍‌ତରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଭାରତରେ ବିକି ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦାନାପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ।”

ଏହିପରି ନାନା ସ୍ଥାନରେ, ନାନା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ପ୍ରେମବଦ୍ଧ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା । ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ‘ମୁକୁଟବିଗ୍ରହ ସମ୍ରାଟ୍’ ହୋଇଥିଲେ, ଦିନେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୨୦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମିତ୍ରନିଧି ପାଲଟି ପସରୁ ବହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ସଭ୍ୟରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସକାଳ ଛଟାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ନିଆଯାଉଥିଲା । କଟକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୋଲି ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲି; ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁଠାରେ ମିତ୍ରନିଧିପାଲଟି ଥିଲା, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ : ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଆଧୁଆଏ, ବହୁତ ଭୋଟ ହେଉଛି; କଟକରେ ଦିୱାନି ବାବୁସ ପୁଣି ହୋଇ ଭୋଟ ଶେଷ ବେଳକୁ ତୃତୀୟ ବାବୁସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କର

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ବନ୍ଧନାଥ ମିଶ୍ର ବାରିଷ୍ଟର । ସେ ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ ଷ୍ଟେଟ ପାଢ଼ିଥିଲେ, ଶତକଡ଼ା ଅଠାନବେ ପାଢ଼ିଥିଲେ ମଧୁବାରୁ; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାକସ ଖାଲି । ଷ୍ଟେଟ ଗଣତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦଶବର୍ଷ ନ ଥିବେ ମଧୁବାରୁ କଚେରିରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୋକଦ୍ଦମା ସବଜକ୍ ଅଦାଲତରେ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ପାଟନାରୁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, “ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ।” ଏ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଲେ । ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିଆହୋଇ ହାକିମଙ୍କୁ ଏ ଘୁମସ୍ବାଦ ଜଣାଇଲି ଓ ସେ ନିଜେ କହିଲେ “ମନ୍ତ୍ରୀପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କଚେରିରେ ଆଉ ମୋକଦ୍ଦମା ଚଲାଉବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।” ତତ୍ତ୍ୱେଣାତ୍ ମକଦ୍ଦମା ବନ୍ଦ ହେଲା, କଚେରି ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକି, କଟକ ସହର ତମାମ ବିଜୁଳିପର କଥାଟା ବ୍ୟାପିଗଲା । ଆଉଦିନେ ତାଙ୍କର “ମୁକୁଟବିଘ୍ନାନ ସମ୍ରାଟତ୍ୱ” ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ମହାଯାତ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶବକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ କୋଠିରୁ ନେଇ ଗୋରୁ କବରକୁ ଯାଇଥିଲେ । କେତେ ଓଡ଼ିଆ, କେତେ ବଙ୍ଗାଳୀ, କେତେ ତେଲେଙ୍ଗୀ; କେତେ ହିନ୍ଦୁ, କେତେ ମୁସଲମାନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି, ସେଥିରେ ପୁଲୁଟିଏ ଦେବେ, ଥରେ ତାଙ୍କ କୋକେଇରେ କାନ୍ଦି ଲାଗିଲେ ଦେବେ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଉଡ଼ିଥିଲେ; କେତେ ନାରୀ ନିଜ ନିଜର କୋଠା ଉପରୁ ସିନ୍ଦୂର, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୁର, ପୁଲ ପୋପାଡ଼ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ । ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେ କଟକ ସହରରେ ନ ଦେଖିଛି ସେ ଅନୁମାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ; ମଧୁବାରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଂସାର ସ୍ୱେଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହିଂସା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ । ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ବୋଲି ଦିନାକେତେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଖାଇଲବେଳେ ଆସନ୍ତି । ମୁଁ କିପରି ଖାଉଛି, କଣ ଖାଉଛି, ଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବସନ୍ତି । ଦିନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ “ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କଲେ ନାହିଁ ? ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ କଲାପ କିପରି ହେବ ?” ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ “ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତ

ମୋର ପୁଅ ହିଅ; ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଣ, କୋଟିଏ ପୁଅ ହିଅ କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଯେବେ ମୋର ଶବକୁ କୁଆ ଶାଗୁଣା, ବଳୁଆ ଶାଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ।” ଏକଥା ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଯେ ଦେଶସେବାରେ, ନିଜର ଜାତିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଯାବେ, ସେହି ଏକା ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଭାବିପାରେ ।

ଶ୍ରବେୟ ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବହୁତୋମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଚିହ୍ନ ବଢ଼ିଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା— ସ୍ଥଳ ମଧୁସୂଦନ, କଳିକତାରେ ଯୁବକ ମଧୁସୂଦନ, ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସୂଦନ, ଓକିଲ ମଧୁସୂଦନ, ଶରଣରକ୍ଷଣ ମଧୁସୂଦନ, ଶିଳ୍ପୀ ମଧୁସୂଦନ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଧୁସୂଦନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ବକ୍ତା ମଧୁସୂଦନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆହୁର କେତୋଟି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଉଅଛି ।

ଓକିଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନମତି କଥା ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚିଆର ହାକିମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେଲେବେଲେ ଭାରି ଗୁପା ଯଡ଼େ, ତୁମେ ଏ ମାସରେ କେତେଟା ସାକ୍ଷୀ ଯବାନବନ୍ଦୀ କଲ, କେତେଟା ମୋକଦ୍ଦମା ଫଏସଲ କଲ; ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାରପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୋକଦ୍ଦମା ଫଏସଲ କରନ୍ତି । କଟକରେ ସର୍କଜି ଅଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମକଦ୍ଦମା ଯଡ଼ିଲା । ହାକିମ ମନେ କରିଥିଲେ, ମକଦ୍ଦମାଟା ସାତ ଆଠ ଦିନରେ ସରିଯିବ, ମାତ୍ର ଲାଗିଗଲା ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ; ସେଥିରେ ମଧୁକାରୁ ଏକ ଘଟରେ ଓ ଜାନଜା ବାରୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି । ହାକିମ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେ ମୋକଦ୍ଦମାଟି ଯେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହେଲା, ତହିଁ ପରଦିନ ପଞ୍ଚିଆ କିଛିାର କିଏ ସଜାହେବ ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା; ଏକ ଘଟରେ ଥାନ୍ତି ମଧୁକାରୁ, ଅପର ଘଟରେ ଥାନ୍ତି କଟକର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତ । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ

ହାକିମ କହିଲେ “ମକଦ୍ଦମା ଅରମ୍ଭ କରାଯାଉ; ଏ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଟ୍ରେନ ପରି କାମ କରିବି, ଅପଣ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖି ରଲାନୁ ।” (I shall proceed like the Punjab mail train in this case) । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁବାରୁ କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ହଜୁର, ପଞ୍ଜାବ ମେଲଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦ ବି ଘଟେ ।” (Your Honour, the Punjab mail leaves many important Stations unnoticed and very often meets with accidents) । ଦିନେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବଡ଼ଜଜ୍, ଯେ ଦିନେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟବାଣରେ ସେହିପରି ଲଜ୍ଜା ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅପିଲ ଜବାବ ସୁଆଲ କରୁଥାନ୍ତି; ସେ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଜ୍ ସାହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଦାଲତରେ ଜିତି ଥାନ୍ତି; ଦ୍ଵିତୀୟ ଅପିଲରେ ଅପିଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତରଫରୁ ଜବାବ ସୁଆଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧୁବାରୁ ରେସପୋନ୍ଡେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ସୁଆଲ କଲା ବେଳେ ଜଜ୍ ହଠାତ୍ କହିଲେ “ମିଷ୍ଟର ଦାସ; ତୁମର ମହକିଲ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ତାର ଏ ମୋକଦ୍ଦମା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।” (Well Mr. Das, your client is a fool, he has been ill advised to fight this litigation) । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁବାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ “ହଜୁର ଏକା ମୋ ମହକିଲ ବୋକା ନୁହେଁ, ଦିପୋଟି ବୋକା, କଲଚର ବୋକା, କମିଶନର ବୋକା, ସବ-ଜଜ ବୋକା, ଜଜ ବୋକା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଵାଧୀନତା ବୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ଵର୍ଗ; ଏଠାକୁ ଯେ ଆସନ୍ତି ସେ ବୋକା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି” (My Lord, not only my client, the Dy. Collector was a fool. the Collector was a fool, the Commissioner was a fool, the Sub-Judge was a fool, the District Judge was a fool, in fact Orissa is a paradise for fools; whoever comes to Orissa becomes a fool ” ଏଇ ଶେଷ କେତୋଟି କଥାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିପରି ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରାଗଲା ତାହା ପାଠକମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ।

ମଧୁବାବୁ ଓକିଲ ହୁସାବରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରି ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବାରେ କିପରି ଧୂରନ୍ଧର ଥିଲେ, ଲେଖକ ତହିଁର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନରହତ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଓ ଜେରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେ ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣମତ, ଅଦ୍ଭୁତ ମନୋ-ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବେ ! ସାକ୍ଷୀ ଜେରା କରିବା ଗୋଟିଏ କୌଶଳ (Art), ସାକ୍ଷୀ ଯେତେ ଦମ୍ଭ କରି ମିଛ କହିବାକୁ ଆସିଥିବ, ଟାଣୁଆ ବୁଦ୍ଧିଆ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରସ୍ତ ହୋଇ, ଲୋକରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇ ନ ଗଲେ, ଓକିଲଙ୍କର ବାହାଦୂରୀ କେଉଁଠି ? ମଧୁସୂଦନ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଦୋହରା ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଜେରା କରୁଥାନ୍ତି, ମୋକଦ୍ଦମାଟିର ଘଟଣା ଥିଲା—ହିନ୍ଦୁ ଦଳେ ଓ ମୁସଲମାନ ଦଳେ ପିଟା ପିଟି ହୋଇ ମୁସଲମାନ ଜଣେ ମରି ଯାଇଥାଏ । ମଧୁବାବୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆଗେ ହିନ୍ଦୁପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ମାରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଲେ; ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେଲେ, ଜେରା ବେଳେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ଜାତ, ଅମିର ଜାତ, ବାଦସାହଙ୍କ ବଂଶଧର ରତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହି ପ୍ରଥମ କେତେକ ମିନିଟରେ ଏପରି ଟେକି ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ବୋଧହୁଏ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନବାବ ବା ବାଦସାହ ବୋଲି ଭ୍ରମୁଥିଲେ, ସେତକି ବେଳେ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ “ଏ କାଫିର ହିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ ବୋଲି ଗାଳିଦେଲା ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କଲେ କିପରି ?” ସାକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା “ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲଠିରେ ମାଡ଼ ଲଗାଇଲି ।” ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ; କୌଶଳରେ ସେତକ ସାକ୍ଷୀ ମୁହଁରୁ ପାଇଗଲେ ।

ଅଭିଯାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ମଫସଲି ମାମଲତକାର । ଅନେକ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ତାତ ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଜେରା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଳିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ପଥମେ

ଗରଖାତର ଭାବରେ ଭାବି ମୁଖର ହୋଇ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପରି କଥା କହୁଥାଏ; ମଧୁବାବୁ ତାକୁ ଟିକିଏ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଲେ “ଆରେ ଭାବ, ତୁମେ ଜାତରେ ଗୁଡ଼ିଆ; ମିଠାଇ, ରସଗୋଲା, ସନ୍ତେଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ପାଟି ମିଠା କରୁଛ, ସେମାନେ ତୁମୁଠାରୁ ମିଠା ଖାଇ ତାଙ୍କ ବଚନ ମଧୁର ହେଉଛି; ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି କଡ଼ା କଥା କହୁଛ ?” ଏତକ କଥାରେ ସେ ଏପରି ମନ୍ଦମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଉ ପଦେ ହେଲେ କକା କଥା କହିଲେ ନାହିଁ । ଓକିଲଙ୍କ ର ଯାହା ସତ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସବୁ ତା’ଠାରୁ ପାଇଗଲେ ।

ତାଙ୍କର ଜେରା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା ନଥିମାନଙ୍କରୁ ସାକ୍ଷୀ ଜେରାଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ (Art of Cross Examination) ପୁସ୍ତକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ଜେରାର ପ୍ରତୀକରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।

ମୋକଦ୍ଦମା ଜବାବ ସୁଆଲ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସହକାରୀମାନେ ଯେତେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଆଇନ ନଜର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ନଥି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତଳ ତଳ କରି ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ କେବେହେଁ ଜବାବ ସୁଆଲ କରି ନ ଥିଲେ । ଅଜିକାଲିକାର ଓକିଲଙ୍କ ଧରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାରଜେଷ୍ଟ (Digest) ରୁ ନଜର ସଂଗ୍ରହ କରି ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆଇନର ଦଫା ବା ମୂଳ ସମ୍ବୃତ ଶ୍ଳୋକ ଆଦି ପଢ଼ି ନିଜର ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ “ମୁଁ ଯେଉଁ ମତ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ମତର ଘୋଷକତାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତମାନଙ୍କର ନଜର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ଯଦି ନ ଥାଏ, ଏଇ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ନଜର ତଥାବି ହେବ ।” ସେ ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓକିଲ ଥିଲେ ।

ଓକିଲମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ କିପରି ସାଧୁତା
 ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ନିର୍ମମଭାବରେ ନିଜ ନିଜର
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମଧୁସୂଦନ ଅନେକ
 ସମୟରେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ; କେବଳ ଯେ ଚାକ୍ୟରେ
 କହୁଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, ସେହିକଥା ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ।
 ହାକିମମାନେ ନ୍ୟାୟବିଚାର ବେଳେ ତଳେ ହେଲେ ନିଜର
 ଆଦର୍ଶରୁ ଖସି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ହାକିମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
 ଉପଦେଶ ଥିଲା । କଟକରେ ଜଣେ ସରଜକ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ
 ଥିଲା ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ । ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ନ୍ୟାୟପତି
 ଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମାର ସ୍ୱୟରେ କୌଣସି ସାକ୍ଷିଙ୍କ
 ନାମ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ବା ବାଦୀ, ପକ୍ଷର ବା
 ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ବା ପ୍ରତିବାଦୀ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ
 କରନ୍ତି । ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଜବାନବନ୍ଦୀ
 ଦେଇଥିଲେ; ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ, ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ
 ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେ ସମୟରେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଲକ୍ଷସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ
 ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରରୁ ଉଚ୍ଚ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେହି
 ସରଜକ୍ ସେହି ଉଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଅବଶ୍ୟାସ କରି ସ୍ୱୟଂ
 ଲେଖିଥିଲେ । କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
 ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା । ମଧୁବାବୁ
 କହିଲେ “ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟାସ
 କଲେ ?” ସରଜକ୍ କହିଲେ “ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପଢ଼ିଛନ୍ତି; ସେଥିରେ
 ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଅଛି ନା ଅମୁକ ପକ୍ଷର ଏତେ ନମ୍ବର ସାକ୍ଷୀ
 ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ? ଆପଣ ସମ୍ଭଳି ନାଟ ଦେଖିଥିବେ ।
 ସେଥିରେ କେହି ସୀତା ହୋଇ ଆସେ, କେହି ରାମ ବେଶରେ
 ଆସେ ଭଲ୍ୟାଦି । ଦର୍ଶକମାନେ କଣ ଅସଲ ଲୋକଟାକୁ ଜାଣନ୍ତି ?
 ଦର୍ଶକମାନେ କହନ୍ତି “ରାମ ତାର ଅଭିନୟ ଭଲ କଲା, ସୀତା ଭଲ
 ଅଭିନୟ କଲା ନାହିଁ । ସେହିପରି କଚେରିରେ ସାକ୍ଷୀ ଅବଗଲା
 ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ । ସେଠିକି ଭଲ ଭଲ ଲୋକେ କିଏ
 ଏକ ନମ୍ବର, କିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ମୁଁ ଏହି
 ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଓ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷର ବିଚାର କରେ ।”

ମଧୁକାରୁ ସେ ସରଳଜନ ଆଦର୍ଶକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ।
ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ।

ମଧୁକାରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହାକିମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଉ
ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଯାଉ ଥିଲା । ଜଣେ ଜଜ୍ଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର
ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧେ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ
ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଆସାମୀ ହୋଇ ଆସିଲା ।
ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଥି ଆସିଲା; ସେ ରଜାଙ୍କ
ଲେଖିଲେ “ମୋର ପୁଅ ଆସାମୀ, ମୁଁ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରିବା
ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।” ରଜା ଲେଖିଲେ “ତୁମର ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ
ବିଚାରରେ ମୋର ଓ ମୋର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ
ତୁମେ ଏ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାରକଲେ କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବିବେ
ନାହିଁ ।” ଜଜ୍ଜ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାର
ଗୃହର ଗୋଟିଏ ଝରକା ବାଟେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା; ଏହିପରି
ଅନ୍ୟ ଆସାମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ । ପୁଅ ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାରୁ
ସେ ଟିକିଏ ପ୍ରବ୍ରତ ସ୍ୱେଦ ହେତୁ ତାକୁ ଆଖି ଠାରୁ ରକ୍ତାବସେ
ଘୁଷୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ
ବେଳେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାରରେ ପୁଅ ଦୋଷୀ
ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା । ଫାଶିଦଣ୍ଡ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାରପତିଙ୍କ
ଆଖିରେ ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା; ସେ ମଟେ । ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର
ବିଚାରର ଶୁଣିପାଉଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ !

ଏହି ଗଳ୍ପଟି ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମଧୁକାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରୁଥିଲେ । ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି
କଟକରେ ସରକିନ୍ କୋଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେଥର ବଡ଼ଦାନ
ଛୁଟିରେ ସେ କଟକରେ ରହିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର “ରଜା” ଉପାଧି
ଧାରୀ ଜଣେ ଜମିଦାର ତାକୁ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀକୁ ବଡ଼ଦାନରେ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ; ସେ ଗଲେ; ରଜାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଛି ଦିନ ରହିଲେ
କୃତ୍ୱୀର ଶୀକାର କଲେ; ଉପମୁର ୩୧ ଡାହଣରେ କଟକକୁ ଫେରି
ଆସିଲେ । ଜାନୁୟାରୀ ପହିଲା ଦିନ ମଧୁକାରୁ କଟକରେ ସରକାରୀ

କୋଠରେ ହାଜର; କହିଲେ “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନବ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉବାକୁ ଆସିଛି; କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନଟା ଟିକିଏ ଢିକ୍ ହୋଇ ପାରେ; ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଅମୃତ ଗୁଜ୍ରାଲଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରିବାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରି ପକାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଜ୍ରାଲଙ୍କ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଓକିଲ । ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଏ; କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଜବାବ ସୁଆଲ କରି ପାରବି ନାହିଁ । କାହିଁକି ଆପଣ ଜଣେ ମକଦ୍ଦମା କରୁଥିବା ବଡ଼ ଲୋକର ଆଡ଼େ ଗ୍ରହଣ କଲେ ?” ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଚିନ୍ତାପୂର୍ବକ ପରି ବସି ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରଲେ ନାହିଁ, ପାଟି ଖଣି ଦାକିଗଲା ।*

ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସାର୍ ଉସନ୍ ମିଲରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୁରୁତ ଦେଇ କହିଲେ “ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉସନ୍ ମିଲର ସେ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ସେ ଲଠି ସାହେବଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ସୁଜା ଯାଉ ନ ଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ ଜର୍ଜମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ; ସେହିପରି ନୀତି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବରବର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସେହି ବିଚାରପତିମାନେ କହୁଥିଲେ, “ଲଠି ସାହେବ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏକଜିକିଉଟିଭ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି; ଏକଜିକିଉଟିଭ୍ ଓ

*“I have come to give you my greetings in the New-year's day, though it may not be very pleasant; I hope to be excused for that. The Chief Justice of the Patna High Court has made himself incompetent to try cases in which—(so and so) is a party. How could you accept hospitality of such a person knowing full well that he has number of appeals pending in your Court ? I am his retained lawyer and get several thousands for my fees, but I can not argue his cases before you with clear conscience,”

କୁହୁସିଆରି (ଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବୀ ଏହା ମୂଳରେ ଅଛି । ବିଚାର ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେପରି ଶାସନବିଭାଗଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଲଠି ସାହେବଙ୍କ କୋର୍ଟିକି ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତେ ହୋଇ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ହାର କୋର୍ଟରେ ଥିବ; ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣା ଶୁଣା, ଆଲାପ ପରିଚୟ କଲେ ବିଚାର ବେଳେ କାଲେ ମନରେ କୌଣସି ଭାବ ଆସି ପାରେ, ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ ।” ମଧୁବାବୁ ସେହି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲେ “ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ନକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଈ ମୁହାଣରେ ଭୁବାର ଦେଇ ତା ବଦଳରେ କେତେଟା କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରେ ସବୁଟା ହେଲେ ?”

ଏହି ଉପଦେଶ ରୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗର ଜଜମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । ଜଜମାନେ ଅଜିକାଲି ଲଠି ସାହେବ କୋର୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଧାଉଁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତି, ଦେଶସେବାର ଦ୍ୱାଦ୍ୱି ଦେଇ ନାନା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ନାନା କଥା ପଡ଼େ; ବିଚାର ଆସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେହି ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଯଥାର୍ଥରେ ବିଚାର ବିଭାଗର ମହାନ ଆଦର୍ଶରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ବିଚାରର ବିଶୁଦ୍ଧତାରେ ଅସ୍ଥାବାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଚାରର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ମୁଖେ ଜଣେ ଜଜ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ “କେବଳ ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଧାରଣା ଜନ୍ମେ, ସେଥି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହେବ ।”*

*Not only justice shall be done, but there must be also a show that justice is being done, to inspire confidence in the mind of the litigant.”

ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ପରେ କିପରି ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେଥି ପାଇଁ ସେହି କମିଟି ୧୯୩୩ ମସିହାରେ (Orissa Administrative Committee) ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତହିଁର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଗଠିତ ହେଉ ଏହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମତ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ବହାର ମଙ୍ଗେ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ମିଶିଲା । ପରେ ଭାରତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅଦେଶ (Royal Charter) ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଟଣା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ବର୍ଷରେ କେତେକ ଦିନ ଆସିବେ ଓ ମୋକଦ୍ଦମାନାନ ଫଏସଲ କରିବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ମକଦ୍ଦମା ପାଟଣାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା; ଏହି ବିଧାନରେ ବିଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା ୧୯୧୬ରୁ ୧୯୩୮ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାଏ । ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ବସିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କମିଟିରେ ନିଉସାମ ନାମରେ ଜଣେ ସାହେବ ଥିଲେ; ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆସିଥିଲେ; ସେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ; ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ “ନିଉସାମ୍ ସ୍କିମ୍”; କେହି କେହି ପରିହାସ ଛଳରେ କହୁଥିଲେ “ନୁଇସାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ (Nuisance Scheme) । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତଟନାଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜଜଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଚାରବିଭାଗ ଗଠିତ ହୋଇ-ଥାନ୍ତା; ସେହିମାନେ ଦୁଅନ୍ତେ ହାଇକୋର୍ଟ; ଯେତେବେଳେ ‘ଗ’ ଜଜଙ୍କ ସ୍ୱୟ ବିଚାର ଦୁଅନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ‘କ’ ଓ ‘ଖ’ ଜଜ ବସି ତାହାର ବିଚାର କରନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ‘କ’ ଜଜଙ୍କ ସ୍ୱୟ ବିଚାରରେ ଅପିଲ ଶୁଣା ଦୁଅନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତେ ‘ଖ’ ଓ ‘ଗ’, ଯେତେବେଳେ ‘ଖ’ କ ସ୍ୱୟ ବିଚାରରେ ଅପିଲ ଶୁଣା ଦୁଅନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତେ, ‘କ’ ଓ ‘ଗ’ । ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଟେକା ଟେକି କରନ୍ତେ । ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଲୋକେ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ; ଏ ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥାନ୍ତି । କଟକରେ ସାରକିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ସେତେବେଳେ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱୟ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ ଗ୍ରହଣ (admit) କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏଥିରେ

ସୁଦ୍ଧା ବିଚାରରେ ବ୍ୟାପାତ ଘଟୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମେଡେନ (Mr. F. F. Madan) ନାମରେ ଜଣେ ଜଜ ଥିଲେ, ସେହି ଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର; ସେ ଆସିଲେ କମିଟି ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଅଭିମତ ଜଣାଇବାକୁ; ମଧୁବାରୁ ଜେରା କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ “ସେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ରାୟ ବରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା କେମିତି ଫୁଲି ଉଠେ ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର-ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ ନାହିଁ ?”† ଏହି ଜୁଡ୍ଜିଆଲ୍ ‘ନରଭସନେସ’ କଥାଟି ଆଜି କାଲି ଝୁଜା କଟକର ଓକିଲ ମହଲରେ ପ୍ରବଚନ ରୂପେ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି କଥାଟି ସହିତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାକ୍ୟବାଣୀର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ । ଦିନେ ଏଥିପ୍ରସଙ୍ଗେ ଥରେ ସେହି ଜଜଙ୍କ ରାୟ ବରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବରେ ମଧୁବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ ଜବାବ ସୁଆଲ କରୁଥିଲେ ଅପିଲ ଗ୍ରହଣ ହେବା ଲାଗି; ଜଜ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମଧୁବାରୁ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମିସଲରୁ ଚାଲିଗଲେ “Your Honour is suffering from judicial nervousness”

ସହକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା କି ନାହିଁ ଏକଥା ନ ରୁଚି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟଟା ପାଇ ଗଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ମଧୁବାରୁଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା ଠିକ୍ ବିପରୀତ । ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ମହକିଲ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସହକାରୀକୁ ଠକି ଦେବ । ମିସଲକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପଚାରିନ୍ତି “ଟଙ୍କା ପାଇଛ ?” ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ମହକିଲକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି, ନଚେତ୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ମହକିଲ ଆଗରେ ଦେଇ କହନ୍ତି, “ସନ୍ତୋଷକର କି ମୋ ଟଙ୍କା ଯାହା ତୁମ୍ଭପାଇଁ ପାରିସ୍ପରୁ ପଦେଇ ଦେଇ ଆସିବ ।” ଓକିଲମାନଙ୍କ ବରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ

† As Registrar don't you feel stultified when appeals against your own judgments are placed before you for admission ? Don't you suffer from judicial nervousness at the time ?

ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି—ସେମାନେ ମିଛ ମୋକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ହିତୋପ-ଦେଶରେ ଥିବା ଗଳ୍ପ—ଜାତି ମାନ୍ଦବେ କୌଣସି ବସୟରେ ଘୋଷୀ ହୋଇ ନ ପାରେ, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ । ଏପରି ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ରହି, ସତ୍ତ୍ଵେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ନ୍ତି । ମୋକଦ୍ଦମା ମିଛ, ଜାଲ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ପାରିଲେ ମହକିଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ଓକିଲତ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷୀ ତାଲିମ ହେଉ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀକୁ ମିଛ ଶିଖାରବାକୁ ବା ଜାଲ କରିବାକୁ ସେ କାହାରିକୁ କହୁ ନ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଆଜିକି ଡରିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳରେ ମନ୍ଦିରୁପେ ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନଚେତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ନମୁନା ଆଜି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ସୁଦ୍ଧା ବରଳ । ଶୁଣାଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେତୁରୁ କେହି ମନ୍ଦିରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଓ ସି. ଉଆର୍. ଚିନ୍ତାମଣି—ଏହି ଦୁଇଜଣ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ମତଗତର ଚୂଷ୍ମନ୍ତ ଶୁଣି ମହାତ୍ମାଙ୍କ କହିଥିଲେ—“ଭାରତର ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦିମାନେ ଯେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବା ସି. ଉଆର୍. ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପରି ସ୍ଵାଧୀନଚେତା ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । “ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଲବ୍ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଦେବାନ୍ ବାହାଦୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରେବତୀକାନ୍ତ ଘୋଷ, ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ଵନାଥ କର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁଁ ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ଦି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କୁଟନୀତି, ପ୍ରତାରଣା ଓ କୌଶଳ-ଗୁଡ଼ିକ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ; ଏପରି କି ବେଳେ ବେଳେ ସରକାରୀ ମନ୍ଦି ବା ସେନେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ନ ବସି ଓଡ଼ିଶାର ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ସରକାରଙ୍କର ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ବସୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ

ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲ ମସଲା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ନୀତିବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା “ବରଫ ଆଣି ବୁଜି ଦୁଧ ପିଇଲା ପରି ପିଅ ନାହିଁ । ଯଦି ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଯଥାର୍ଥରେ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅଲେ କି ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ।” ଏହି ନୀତିଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦରମା ନେଲେ କାଲେ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିଆ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ହରାଇବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଥିଲେ “ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଅବୈତନିକ ହେବା ଉଚିତ ।”

ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ସାହେବ ସେକ୍ରେଟେରି ମାନେ ଯୁକ୍ତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ନିଜସମ୍ବଳ ହେଉଥିଲେ । ଜଣେ ସାହେବ ସେକ୍ରେଟେରି ତାଙ୍କର ନିମ୍ନସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବେଳେ ଯାଏ ଠିଆ କରି ରଖୁଥିଲେ ; ନାନାପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଉ ଥିଲେ, ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରେଇ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ମଧୁବାବୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଅନେକ ଥର ସେହି ସାହେବଙ୍କୁ ନିମ୍ନକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମତଗତ ବଦଳିଲା ନାହିଁ । ଦିନେ ସକାଳ ବେଳା ସେହି ସାହେବ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଘରକୁ କେତେକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ; କାର୍ଡ ପଠାଇ ଦେଲେ ; ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୈଚକଶାନା ଘରୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସାହେବ ଆସିଲେ । ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଉଠି ଘଣ୍ଟା ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ । ମଧୁବାବୁ ଅଲର୍ବଲି ହୁକାରେ ଗୁଞ୍ଜାଣୁ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥାନ୍ତି । ସାହେବ ବଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ରମନରେ ଫେରି କୁବରେ ସେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ, “ମୋର ବାପ ମା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ନେଟିର ଭଣ୍ଡିଆନ ଅଧୀନରେ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେହେଁ ମୋତେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପଠାଇ ନ ଥାନ୍ତେ ।”

ସରକାରୀ ଗୋପନୀୟ ପତ୍ତଲେଖିବା ନୀତିକଲରେ ଜଣେ ଜଣକ ଉପରେ ଶହୁଡ଼ା ପାଏ ପାରେ, ମଧୁସୂଦନ ଏ ନୀତିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ନ କରୁଥିଲେ । ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବହାରର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନ ଥିଲା । ଉଭୟ ଥିଲେ ସାହେବ । ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ ପତ୍ତରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ବରୁଣରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରି ମି. ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସି. ଆର୍. ଭି. ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ପଠାଇ-ଥିଲେ ; ସେଥିରେ ଶେଷକୁ ଅନୁଶ୍ରେୟ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଜଣେ ଲେକକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ ନ ରଖି ଅନ୍ୟଠାକୁ ବଦଳି କରି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମଧୁସୂଦନ ଚିଠି ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପନୀୟ ବା Confidential ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେତକ ନାଲି କାଳିରେ କାଟି ଦେଇ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ-ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଲେକକୁ ବଦଳି କରାଯିବ କଣ, ଚାହିଁବି ବାହାର କରି ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଚିଠିର ନକଲ ଓ ମୋର ଏହି ଚିଠିର ନକଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ନିକଟ ପଠାଇଲି; ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ Confidential ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇ ସାଧାରଣ କାଗଜ ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ । ଏଚି ଖଣି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଡ଼ ବଦଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ: ସେ ଦାର୍ଢ଼କାଳ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗୁଡ଼ିଲେ ତହିଁର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ସମୀକ୍ଷାକରଣ କରି ଅନେକ କଥା ବକ୍ତୃତାରେ କହିଥିଲେ; ଜଣେ ସେକ୍ରେଟରୀ ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ବସି ତାଙ୍କ କୁରୁତାକୁ ଟାଣି ତାଙ୍କୁ ଯାନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ବଳିତ କରିଥିଲେ; ସେତକ ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ପାଟିକରି କହି ଉଠିଲେ “ଏଇ ଦେଶକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତୃତା କରୁଛି,

ଅଥଚ ଜଣେ ସେବେଟରୀ ତାର କୁରୁତାକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଟାଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି !”

ଲୋକସେବକ, ଜନନେତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଥିଲା, ତହିଁର ବହୁ ତଳକୁ ଆସ୍ପେମାନେ କ୍ଷମେ କ୍ଷମେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲେ । ସେ ଜନନେତା ହେବେ, ସେ କ୍ଷମତାର ମୋହରେ ମୋହାନ୍ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ (Self Government) ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମଧୁସୂଦନ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ପାଇବାକୁ ଓ ନିଜର ଦେଶର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ Self Government ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ-ଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଶିଖିବା; ଏହା ଯେ ନ କରି ପାରିଥାଏ, ତାହା ନିକଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ—ଏ ସବୁର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ବସ୍ତ୍ରର କରିବାକୁ ଲାଲ୍ଲାୟିତ । ଦିନେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ “ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରୁକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି, ଯେନସନ୍ ନେଲି; ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି । ମୁଁ ‘ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାନ୍ (Public man) ଭାବରେ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ; କି କାମରେ ମତେ ଲଗାଇବେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ।” ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, “ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼ାଇଲେ ନିଜର ସଖାକୁ ହରାଇ ପବ୍ଲିକ ଓମାନ (Public woman) (ବେଶ୍ୟା) ହୋଇ ପାରେ; ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକମାନ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦେଶସେବା, ନିଷ୍ଠା, କର୍ମ, ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ।” ମଧୁବାବୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏହି ଜାତିରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ।

ସ୍ଥବାବସ୍ଥାରୁ ମୃତ୍ୟୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଭାରି ଏକଜିଦିଆ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଉପରେ କେହି ହସ୍ତସ୍ପେଷ କଲେ, ସେ ନିଆଁ ବାଣ

ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏପରି ସ୍ବାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ବିରଳ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କପରି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏକ କୋଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାପୂଜା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା କରିବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭଲତ, ସେହି ଜାତି ସେହି ପରିମାଣରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାପୂଜା କରିଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତୃତାମଞ୍ଚରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଓକ୍ତିସ୍ମିତୀ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଥିବେ, ସେହିମାନେ କେବଳ କହି ପାରିବେ, ସେ କିପରି ବାଣୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଲେକେଲେ ଲୋକେ ଭାଷାରେ କେତୁଟା ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ ରହିଲା, କେତେଟା ଚଳନ୍ତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ (Idiom) ଭୁଲ ହେଲା, ଏ କଥା ସୁମାରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବକ୍ତୃତା ଭାବଗର୍ଭକ ହୁଏ, ତାହା ଉଚ୍ଚଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ଲୋକେ ସେହି ଭାବପ୍ରୋତ୍ସାହରେ ଭାସିଯାନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧଂ ବକ୍ତ୍ରାମାନେ ଭାଷାର ବିଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ଓ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିଲେ ହେଲା ।

ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଘଟିବା, ଅଦାଲତ ବରୁରରେ ଦେଉଳିଆ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି; ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଭଲତ ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍କଳ ଟାଣେର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି ସେ ଦେଉଳିଆ ହେଲେ; ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପରସା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଦିନେ ଉଦାର ଓ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ; ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଉଥିଲା; ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ କାହାରିକୁ ସେ ପରସାଟିଏ ପାଇଁ ହାତ ପାତ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରଜାପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଶର୍ତ୍ତ, ବନ୍ୟାପ୍ରମାଦିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ‘ଦ ଓଡ଼ିଆ’ ନାମକ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଦିନେ କାହାର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ଵାସ

କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଆସ୍ପଷାଡ଼ କରୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଆଜି କାଲି ପରି ଏତେ ନୋଟର ପ୍ରଚଳନ ନ ଥିଲା, ଲୋକେ ସୁଦ୍ଧା ବା ଛଣପଟରେ ତିଆରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଡ଼ାରେ ଟଙ୍କା ପୁରାଇ ରଖୁଥିଲେ । ଗୋଟାଏ ଲୁହା ସିଲୁକରେ ତାଙ୍କର ଏ ତୋଡ଼ାମାନ ରହୁଥିଲା; ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ମେଜ ଉପରେ ଚାନ୍ଦି ଛଡ଼ିଦେଇ ହୁଏତ କଚେରୀକି କିମ୍ବା ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଯାଉ ଥିଲେ । ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି କିପରି ହରଣଗୁଣ ହେଉଥିଲା । ସେ ପୁଣି ଏପରି ଉଦାର ଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଶହେଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଭଙ୍ଗାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଚାନ୍ଦିର କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି ଅଣିଟଙ୍କା ଫେରାର ଦେଲେବେଳକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ “ତୋତେ କଣ ମୁଁ ବାଙ୍କା ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ? ତୋ ପାଖରେ ବାଙ୍କା ଟଙ୍କାତକ ଥିଲେ କଣ ହେବ ନାହିଁ ?” କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେବେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେହିପରି ରହିଲା, ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ । ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯାଏ । ସେ ଦେଉଳିଆ ହେଲାପରେ କହୁଥିଲେ, “ମୁଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ରର ସନ୍ତାନ ଥିଲି; ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଆସି ନ ଥିଲି; ମୁଁ ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି ରଖିଯିବି । ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବି । ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଣ ?” ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲ ବଣତଃ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଏକହେ ଚଉଷଠୀ ଟଙ୍କା ରହି ଯାଇଥିଲା । ଏ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ନ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିୟୁକ୍ତିସହ ମୃତ୍ୟୁର କେତେକ ଦଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଇ ନେଲେ; ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ବାସଟିଏ ପକାଇଥିଲେ ମାତ୍ର । ଏହି ଘଟଣାର କେତେକ ଦଣ୍ଡା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମକଣ୍ଠୀ ହେଲା ଉଦ୍ଧାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାହାରି ଗଲା ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ କଲେଜ • ନିଜ ହାତକୁ ୧୯୪୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବେଲା ପରେ ସେହି କଲେଜ ସହିତ ମଧୁସୂଦନ-

ଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ କରି ତାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ‘ମଧୁସୂଦନ
ଅରନ କଲେଜ’ । ଭୁବନ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ମହାରାଜା
ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନକୁ ଲାଗି
ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରକ୍ଷାର୍ଥ ମଧୁସୂଦନ ପାଠାଗାର ନିର୍ମିତ ହେଉଅଛି ।
ଏହି ପାଠାଗାରଦ୍ୱାରା କଟକର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ
ଅଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ !

ମୋର ଖୋଲ ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତି ବା ଅନୁରୂପ ଲେଖି
ବସିଲେ ଖୋଲ ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ହେବ । ମୋର ଶିକ୍ଷାୟ ଲେଖକ
ମଧୁକାରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ି ପୁସ୍ତକ ମଧୁକାରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ
କରୁଥିଲେ; ଆଜି ଯେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ
ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନାୟକ ଓ ଜାତୀୟତାବର ଜନ୍ମଦାତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର
ପ୍ରତିଭାର ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ
ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦାଶରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମୋର ଅନ୍ତରର ଆଶୀର୍ବାଦ
ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି । ଭୁବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଦ୍ରାୟତ୍ତ କଟକ
ସହରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ
ଜୀବନଚରିତ ଏହି ମୁଦ୍ରାୟତ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିଅଛି,
ଏହା ଭୁବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ । ମୋର ବନ୍ଧୁ
ରାୟବାହାଦୁର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏମ୍. ଏ. ଓ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ-
ଚରିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବୁଝାନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଭ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସମାଜିତ
କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିଅଛୁ; ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ,
ତହିଁର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର; ତାହା ଯେପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ମୃତି
ଚରିତକୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନ କରୁ !

ଆଜି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସପ୍ତଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ‘ଗଙ୍ଗାଜଳରେ
ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା’ ନ୍ୟାୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅର୍ଥାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ପଣ କଲୁଁ ।

ଫେବୃୟାରୀ ୪ ତାରିଖ, ୧୯୪୧ ମସିହା }

ତାଙ୍କର ଗୁଣମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ
ଚନ୍ଦ୍ରାନାଥ

ସୂଚପତ୍ର

ଅଧ୍ୟାୟ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ	ପୂର୍ବାଭାଷ	୧
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ	ବିଶଲତା ଓ ଜନ୍ମ	୪
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ	ଶିଶୁବ	୧୨
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ	ଛାତ୍ରାବସ୍ଥା	୧୭
ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ	ଭିକ୍ଷାଶିଳାପ ସ୍ୱପ୍ନ	୨୧
ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ	କଳିକତା ଜୀବନ	୨୩
ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ	ଓକିଲତା ଜୀବନ	୩୧
ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ	ଭିକ୍ଷୁସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ	୪୯
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ	ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପାଳୟ	୭୦
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ	ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନ	୯୧
ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ	୧୦୭
ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ବକ୍ରା ଓ ବକ୍ରତା	୧୨୨
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	କବି ଏବଂ କବିତା	୧୪୨
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ	୧୫୦
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ମନିଷ୍ଠ ଓ ପରିଶ୍ରମ	୧୬୭
ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ	କୁଳବୃଦ୍ଧ	୧୭୯
ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନୀତି	୧୮୯
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	ମହାଯାତ୍ରୀ	୨୨୧

ପରଶିଷ୍ଟ

(୧)

ମଧୁକାରୁକ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ହସ୍ତାକ୍ଷରର ନମୁନା

୧ । ଶ୍ରୀ ବାଲକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର	୧
୨ । ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରଚନା	୩
୩ । ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର	୪
୪ । ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର	୫
୫ । ମୌଲବୀ ଅବ୍ଦୁଲ୍ ଶୋଭାନ ଶା ଏଭ୍‌ଭେକେଟ୍‌ଙ୍କୁ ପତ୍ର	୬

(୨)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପତ୍ର

୬ । ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପତ୍ର	୭
୭ । ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ପତ୍ର	୮
୮ । ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପତ୍ର	୯
୯ । ଉତ୍କଳ ଗୁରୁପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା	୧୦
୧୦ । ଉତ୍କଳ ନାୟପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା	୧୧
୧୧ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ରାବଳୀ	୧୨
୧୨ । ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ଦାସଙ୍କୁ ପତ୍ର	୨୨

(୩)

୧ । ଜୀବନ ପଞ୍ଜିକା	୨୩
୨ । ମଧୁସମାପ୍ତ	୨୫
୩ । ଅଶ୍ରୁକଣା	୩୦

ଚିତ୍ର ସୂଚୀ

ବିଷୟ

୧୫୩

୧ ।	ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ	
୨ ।	ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀ	
୩ ।	ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧୁସୂଦନ	
୪ ।	କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ	୨୨
୫ ।	ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବୈଠକଶାଳା ଓ ବାସଭବନ	୩୨
୬ ।	ମଧୁସୂଦନ ଓ ତାଙ୍କର କେତେକ ବନ୍ଧୁ	୪୭
୭ ।	ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନେତା ମଧୁସୂଦନ	୪୯
୮ ।	ଶାସନ ସମୁଦ୍ର	୫୪
୯ ।	ନବବର୍ଷର ଉପହାର	୬୦
୧୦ ।	ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ	୬୪
୧୧ ।	ଉତ୍କଳଟ୍ୟାନେଶ୍ୱରୀ	୭୮
୧୨ ।	ନିଖିଳ ଭାରତ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧୁସୂଦନ	୧୨୨
୧୩ ।	କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ	୧୭୯
୧୪ ।	ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଟିରେ ମଧୁସୂଦନ	୧୮୪
୧୫ ।	ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୋଭାବା ଘର	୧୮୭
୧୬ ।	ମୃତ୍ୟୁଶେଷରେ ମଧୁସୂଦନ	୨୨୦
୧୭ ।	ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା	୨୩୦
୧୮ ।	ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ଓ ମଧୁ ସମାଧି	୨୩୨

ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧୁସୂଦନ

ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୂର୍ବାଭାଷ

“ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ
ଉତ୍କଳ-ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ
ଦେଲୁ ଉତ୍କଳକୁ ନବ ଜୀବନ;
ଶୈଶାବଲ୍ୟ ଲେଖେ ଜାତି ବନ୍ଦନ ।”

(ପଙ୍କଜ ମୋହନ)

ଜାତି ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଅଛି । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜାତିର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ । ଜାତୀୟ ବୀରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଜାତି ସଂସ୍କୃତି-ସୋପାନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠେ । ଜାତୀୟ ବୀରଙ୍କ ବିନା ଜାତି ପତନାଭିମୁଖୀ ହୁଏ । ତେଣୁ ଜାତି ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତ୍ଵାସ ଆଲୋଚନା କଲେବେଳେ ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଟେ । ଜାତୀୟ ବୀରଙ୍କୁ ଜାତିର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଗାନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଅଛି । ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗେଲେ ବେଳେ ଆପାତତଃ ବିଫଳ ହେଲା ଇତି ଜଣାପଡ଼େ । ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ , ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଗତି ଅଧିବସାୟ ପଣ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକେ ହରି ଛାଡ଼ନ୍ତି; ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ

ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଶୁଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଭାବିଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପଥରେ ଜାତୀୟ ଗୀର ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତ୍ୱ ସାଧନା କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ନବ ଉତ୍କଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ; ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ “ନବ ଉତ୍କଳର ଜନକ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜାତିପରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମଧୁସୂଦନ କପରି ରାଜାଭଳି ରେଜିଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ ଓ ଫକୀର ହୋଇ ଦେହଭ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନ ଗତି ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସାହସ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଜାତିକୁ କପରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତି ଆଇପାରେ—ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ; ତଥାପି ସେ ନବ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି; କେଉଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରେ ଆଦରଣୀୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ।

ମଧୁସୂଦନ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀର । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଲକ୍ଷିତ ଭ୍ରମ, ଦୋଷ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନରେ ବହୁ ଉପକାର ସାଧନ କରିବ । ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆଦର୍ଶରେ ବେଶ୍ଟି ନା ବା ଜାତିକୁ ଗଢ଼େ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ନେତା । ଏହି ମୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରାବୃତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଇଂରାଜ ଶିକ୍ଷାର ନୁଆଁ ଆଲୋକ ପାଇବାକୁ କେତେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ସହକାରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ନବ ଉତ୍କଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମନସ୍ତୀ, ଜନନେତା ମଧୁସୂଦନ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ନବ ଆଦର୍ଶର ବହୁତ ଜାଲି ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ପଥର ପକାଇ ଶୁଭ ଦେଲେ । ଉତ୍କଳର ଗତ ଶତବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଭା ଓ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ମାତ୍ର ।

ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କର ମାଟିର ଦେହ ମଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହୋଦ୍ୟୁତ

ଆଦର୍ଶ, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଉଦ୍ଦଳରୁ ଉଦ୍ଦଳିତ ହୋଇଅଛି । ତାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୌଳିକତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଶର ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ଭାବୁକ, ଅର୍ଥନୀତିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ପୃଥିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଗତି-ସହତ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଅବମାନନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା କରିବ, ସେଦିନ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ । ସେହି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ବୀରଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଚିତ୍ତବିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଥିବେ । ତେଣୁ ଇତିହାସ ଦିଗରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା । ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର ଜାତୀୟ ବୀର ଥିଲେ ରାଜା, ମହାରାଜାମାନେ; କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ସାଧାରଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନାୟକ ହେଲେ; ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶ ।

ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭାବୁ ନ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତିଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସେହି ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । ନେତୃତ୍ବୀନ ଜାତି ସେନାପତିତ୍ବୀନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭଳି; ତେଣୁ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରି ନନ୍ଦକଣ୍ଠର ଗାଇଥିଲେ—

“ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଇତିହାସରେ
ଥିବ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅଙ୍କିତ ହେମମୟ ଅକ୍ଷରେ
ରୁଲ୍‌ସିବେ ସବେ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି ମନ୍ତ୍ରରେ
ଯତୋଦେହେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ମାତ୍ର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବାରେ ।”

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

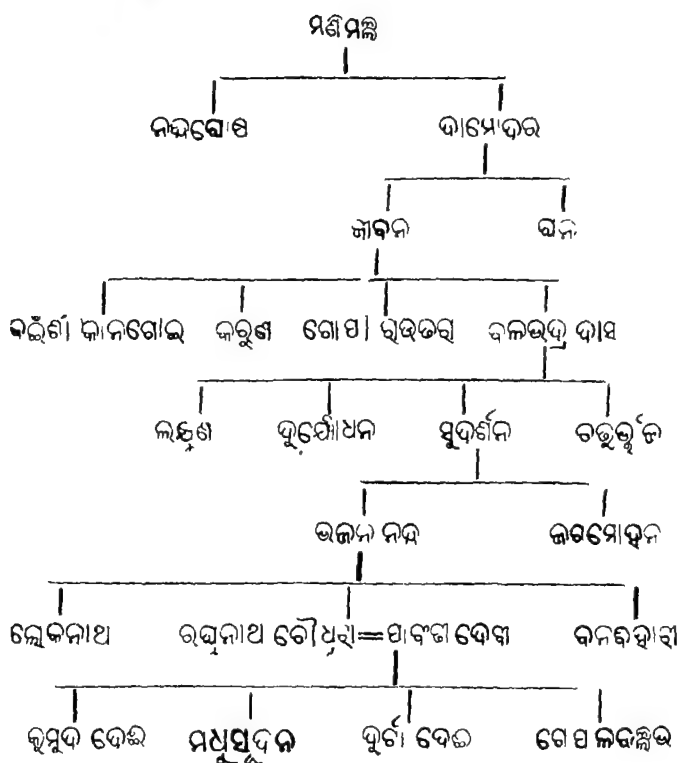
ବଂଶଲତା ଓ ଜନ୍ମ

ସତ୍ୟଭାମାପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ । ଗ୍ରାମଟି କଟକ ନଗରଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୁର୍ବ କୋଣରେ ପ୍ରାୟ ବାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଦୁରରୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର । ତହିଁରେ ଥିବା ତାଳ, ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମଶୋଭା ଦୂରରୁ ଦର୍ଶକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କେନାଲ ଅଛି । ଜଗତ୍‌ପୁରରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଡ଼କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଇଅଛି, ସେହି ସଡ଼କରୁ ବହୁଦୂର ଗ୍ରାମ ପୁର୍ବରୁ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ବାଟ ପାଖେ ପାଖେ ଛୋଟ କରନାଳୀଟିଏ ଯାଇଅଛି ।

ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକ । ତହିଁରେ ବଗିଚା, ଚୂଅ, ପୋଖରୀ ସବୁ ରହିଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗେରୁ ଗୁହାଳ, ସେହିଠାରେ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଖଣ୍ଡା ଘର ଥିଲା । ସେହିଠାରେ ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି ।

ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠାଘର ତୋଳିଥିଲେ । ତହିଁ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ତାହା ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମର ବାହାରେ । ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗଲେ ଦର୍ଶକ ସେହି ଘର ଦେଖିବେ । ମଧୁସୂଦନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ । ସେ ସେହି ଘରେ ରହି ଶିଳ୍ପ ଆଦି, କୋର, ପିଆଜ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣର ପ୍ରସାର ଗ୍ରାମରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଘର ମଧୁସୂଦନ ଥାଇ ଥାଉଁ କରକ ପାଇଁ ନିଲମ ହୋଇ ଯାଇଅଛି ।

ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଏକ ସଞ୍ଚାଳିତ କରଣ ବଣରେ ୧୪୮ ଶ୍ରାଦ୍ଧାକ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନ୍ମ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବଣର କୃଷିନାମାଠୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୁର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବଣର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାସ କରୁ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କୌତୁକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡାୟତ ଓ ଭରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକତା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଦେଖା ଯାଉଅଛି, ସେପରି ପୂର୍ବେ ନ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବଂଶଲତା ତଳେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି—

ମଧୁସୂଦନ ଙ୍କ ନିଜ ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି —

“ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥଳରୁ ଅତି ସତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ବଂଶଟି ତାର ପୁରୁଷ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବଳ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ହରାଇ ନ ଥିଲା । ଠିକ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତଳକୁ ଏହି ଜମିଦାର ବଂଶକୁ ଗାଆଁରେ ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଘରର ବଂଶାବଳୀ, କୃଷିନାମା ଓ ବନ୍ଧୁ ତାଲିକାରୁ ଦେଖାଯାଏ —

“ଏହି ବଂଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁକାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ । ମଣିମଣ୍ଡ ଦେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକିଛି ରାଧୁପୁର ମୁକାମରୁ ମୁଦାରଫା ମୌଜାରୁ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସୁଲଭ ନାୟକଙ୍କ ନାତି ରାମ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଅଛି) ଆସି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଗନାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ବା ସଇତମାପୁର ମୌଜାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ।”

ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପିତା । ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରପିତାମହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ‘ସତୀ’ ହୋଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବିଷୟରେ ପରକାଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ନାମ, — ‘ସତୀ ରକ୍ତର ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରେରଣା’ (Heritage of a Satees blood and its inspiration) । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଅଛି :—

“ମୋ ବଂଶର ପ୍ରପିତାମହ ଜଣେ ସତୀ ଥିଲେ । ସେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମୋ ଜନ୍ମପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ନିଜ ସାଆନ୍ତ ମା ମୋତେ ଏହି ଘଟଣା କହିଥିଲେ । ସାଆନ୍ତ ମା ନିଜେ ସେହି ଦୁଃଖ ଦେଖିଥିଲେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତଲେଖାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଅକ୍ଷର ଦେଖୁ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ମୋର ମନେ ଅଛି । ସତୀଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଗୃହ ଦିନ ଯାଏ ବେମାର ଥିଲେ । ସେ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ । ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସୁଖାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ (ସତୀ) ସେହି ରୋଗଗନ୍ଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଉ ନ ଥିଲେ । ସେ ସକାଳୁ ମରିଗଲେ । ସେ ମରଣିବା ପରେ ଚିତା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବରଦ ଦେଲେ । ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋହି ନ ଥିଲା । ବିବାହ ପୂର୍ବେ ଯୁବକ ଯେପରି ବେଶ ଭୂଷାହୁଏ, ସେ ନିଜକୁ ସେହିପରି ସଜାଇଲେ । ସେ ମୋ ସାଆନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଳ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ବରଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଘରର ଘରଣୀ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି କେତେକ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ମାଳକ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଧରିଲେ । ଭାଇ, ବୁଝୁ ସମସ୍ତେ ଚିତା ପାଖକୁ ଗଲେ । ଗାଁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବୁଣି ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟମୟ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ । ସେଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୟଧ୍ଵନି କିମ୍ବା କ୍ରମନ ପ୍ରଭୃତିର କୌଣସି ସ୍ଵର ନ ଥିଲା । ଚିତାରେ କାଠ ଦିଆ ହୋଇ ସଜା ହେଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଭୁଲ ସଜା ହେଲା ଏବଂ ତହିଁରେ ଘିଅ ପ୍ରଚୁର

ପରିମାଣରେ ତଳ ହେଲା । ତାହା ଉପରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖାଗଲା । ‘ସତୀ’ ତାହା ଗୃହପାତ୍ର ତିନିଥର ବୁଲି ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାହା ଉପରକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ପାଶରେ ହାତଯୋଡ଼ି ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ତାହାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ।

ପଲକ ମାତ୍ରକେ ତାହା ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା । ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉପରକୁ ଉଠିଲା । ସୁବାସିତ ଧୂମଶିଖା ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଣି ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥରକୁ ବହି ନେଇଗଲା ।

“ସେ ଦୁର୍ଗା ଅମର କଳେବରରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାର ବିକଳ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମର କଳେବରକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ତାହା ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କଲା ।”

ମଧୁସୂଦନ ପରଜାଳରେ ଏକ ସଜାରିତ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର-ବନ୍ଧରେ ରଖିଥିଲେ । ତାହା ସେ ବଙ୍ଗ ଗଉଣ୍ଡର ସାର୍ ଜନ୍ ରତ୍ନବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପିତା ଚୌରୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ସେ କାଳର ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ନାମ ପାଦ୍ମା ଦେବୀ । ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବଣର ପୁଅ ଶିଉବ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବଣଗତ ମୟାଦା ଅସ୍ମୁରୁ ରହିଥିଲା । କାରଣ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରିବାର ଅନେକ ମଠକୁ ଭୂମି ଦାନ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଥିଲେ; ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି କରଣ ପରିବାରକୁ ଜମିଦାର ବଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ ଥିଲେ ।

ଯେପରି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତି ଶୁଣାଯାଏ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୁଣାଯାଏ । କଂସା କବାଟ, ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଖର ସାପ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ି ବସ୍ତ୍ରର କରି ଖେଳିବା ଗପ ତହିଁରୁ ପ୍ରଧାନ ।

ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟା ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ବଡ଼ ହୋଇ ପାରେ । ଅବଶ୍ୟକତ୍ୱରେ ବଣଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ଥାଏ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନେକ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ । ଏପରିକି ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାବଳରେ ଅନେକ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ବଣର ପୁଅ ଶିଉବ ପୁରୁ ମାସାରେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ନ ଥିଲେହେଁ ସାଥୁଆ ମା ସେ ପୁଅ ଶିଉବର ଅନେକ କଥା ତାହାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ । ଶିଶୁ

ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ପଦ-ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭ୍ରମମାନ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନ୍ମପତ୍ରିକା ବା ଜାତକ ଶତ୍ରୁ ଏ ତାଙ୍କ କଟକ କୋଠରୁ ମିଳିଥିଲା । ତାହାର କେତେକାଂଶର ନକଲ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା :—

“ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଜେ ଶୁଭରାଜ୍ୟେ ୩୮ ଅଙ୍କ ମେଷ ୧ ଦିନ ସନ ୧୬୫୫ ସାଲ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ଅଦ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଉଥୌ ଭୌମ ବାସରେ ଏ ଦିନ ବେଳ ଦ ୨୮୧୦ ଲୁତା ସମୟେ ଭୁଲଲଗ୍ନ ଆଦ୍ୟ ପାଦରେ ଶ୍ରୀ ଚଉଧୁରୀ ଭପାୟ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱପନ୍ନୋଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭକୁ କୁଳୋତ୍ତବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ । ସ୍ୱରାଶି ରେବତୀ (୨୭୧୨) ମୀନ । ଜାତରେ ଦେବତାଗଣ, ରାଜନାମ ଦୟାନିଧି, ଦାମୋଦର, ଦୈତ୍ୟାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ । ଅଥ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ—ଦେହ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷର ବଳା, ଏକ ଭୂର୍ଯ୍ୟା ବିନାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରବଳ । ଅଭି ପ୍ରଥମ ଭୂର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରରେ କଷ୍ଟି $\times \times$ ଗଜ ବପୋଳେ, ଦେବତା— ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୀତ ଗୀତା-ବାଦ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯଶ $\times \times \times$ ।”

୩	ର	ଚ
୧୧ ୩୫୧	ଶୁ	ବେ
୨୭ ୨୮	ବୁ	ମ, ଶୁ
୧୨ ୭୦	୨୭	
୧୨ ୩୪୦	—	
୪୨ ୫୫	୧୨	
୨୮ ୧୫		
୬ ୩୧	ଲ	
୧୫ ୩୫	ର	

ବର୍ଷ ପତାକୀ

ତ	ର	ଶୁ
ମ	୨୭	ଚନ୍ଦ୍ର
ରୁ	ଶୁ	ବୁ

ଗୁରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ

ର	ମ	ଠ	ଠ	ଶୁ		ତ/ର	ମ	ତ	ର
ମ	ରୁ	ବୁ	ଶୁ	ର		ରୁ	ବୁ	ଶୁ	ଶୁ
କ୍ରେ	ଠ	ଠ	ଠ	ଠ		କ୍ରେ	କ୍ରେ	ଗ,କ୍ରେ	କ୍ରେ

ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପାଦନା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଅନ୍ୟଟି ପୁଅ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପର ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ କୁମୁଦ ଦେବୀ, ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଗୋପାଳବନ୍ଧୁ ଦାସ । ଗୋପାଳବନ୍ଧୁ ଏମ୍. ଏ. ପାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ । ସେ ‘କବିତା ମଞ୍ଜରୀ’, ‘ଭାମା ଭୂମି’ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା । ଉତ୍କଳପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ଦେବୀ ଏହାଙ୍କର କନ୍ୟା ।

ଶୈଶବ କାଳରେ ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ସାଥୀ ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶିଶୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବଦା ପଣତ କାଳରେ ଘୋଡ଼ାର ରଖିଲ ପରି ଭେନି ବୁଲୁଥିଲେ । ବୃତ୍ତା

ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ କହିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ସାଥୀକୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ
‘ସଗରୀ’ ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ତାହାଙ୍କ ରଚିତ ସତରଞ୍ଜର ପରିମ୍ବର ଓ ତାହାର
ପ୍ରେରଣା ପ୍ରବଳରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି:—

“ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଗରୀ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଥର
ଶୁଣିଥିବି ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଘଟନାର କୌଣସି ବିଶେଷ ବିବରଣ
କହନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ ଭିତରେ ଭଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ
ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲହ ବୋହ ଯାଉଥାଏ । ତାହା ଆନନ୍ଦର ଅଛି ।
ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ । ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୋର
କଲ୍ଲନା କନକମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥା
ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋର କଲ୍ଲନା ଅଗ୍ନିମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ସେହି
ଭାବ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଗୁପ୍ତି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିବ ସେ
ଭାବକୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତରେ ଖେଳାଇ ଦେଉଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ମୋ
ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଯେ ସତୀଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଶିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ଏବଂ
ପ୍ରତି ଧମକରେ ବହୁଅଛି !

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୈଶବ ଗଢ଼ା ହେଲା ସେହି ଅପୂର୍ବ ନାରୀଙ୍କ ଯତ୍ନରେ, ଯେ
ଶିଶୁକୁ ଶୋଇବା ଶେଷରେ ବସିର ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୌରବକାହ୍ନୀମାନ କହୁଥିଲେ ।
ଶିଶୁର ଗତିକାର ପ୍ରକୃତ ଭାର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ । ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନାରୀଙ୍କ
ଗଡ଼େ; ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାଥୀନୁମାଆ ଶିଶୁ ଅନ୍ତରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ
ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ସ୍ୱାଦ ବୋଧ କରିଦେଲେ । ବୁଢ଼ୀ ୧୦୪ ବର୍ଷ ଯାଏ
କହିଥିଲେ । ଏହାଙ୍କର ସୁଗଢ଼ାଲ ରକ୍ତିକାରେ ବିଶେଷ ପଟୁତା ଥିଲା ।
ମଧୁସୂଦନ ପରକାଳରେ ଏହି କଥା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହୁଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଦାରଭୂତମ୍ଭା ନାରୀ ଥିଲେ । ସେ
ନିଜେ ଏକ ଦାଉଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ
ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିଲା । ପାଟଣା ଦେବା ଦେଖିବାକୁ ସ.ବନ ଗର୍ଭ ।
ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବୃଦ୍ଧିମତୀ ଓ ସୁଗୁହଣୀ ଥିଲେ ।
ଭରତରେ ହିନ୍ଦୁନାରୀର ଘର ଚଳାଇବା ଶିକ୍ଷା ଘରେ ଭଲଭାବରେ ହୋଇଥାଏ,
ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଘରଣୀ ଦେବା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥାଏ ।
ପାଟଣା ଦେବା ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଭଳି ଗୃହକର୍ମରେ ସୁଶିକ୍ଷିତା ଓ ଦୟାବତୀ
ଥିଲେ । ପରଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ସହ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ସବୁ ସମୟରେ

ସେ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ପରକାଳରେ ମଧୁସୂଦନ ଓକାଲତ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାହାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ପାଟଣା ଦେବା ଦୁଃଖୀ ରଜ୍ଜୀଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁଧାନ ନୀତି ଶିଖିଥିଲେ । ସେହିଟି ହେଉଛି “ଆଲୋ ସଖି ! ଆପଣା ମନ୍ଦିତ ଆସେ ରଖି ।”

ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ! ଆତ୍ମେମାନେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା । ମାତା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ଆଦର୍ଶ ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଏ ଇଂରାଜି ଚିଠିରେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ—“ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ମିଶି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ଗୋଲପ ଚାରି ପାଖର ଘାସ ଗୋଲପ ଫୁଲର ସୁବାସ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ପାଏ ନାହିଁ ।”

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଶୈଶବ

ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖାଇ ପୁଅର ଶିକ୍ଷାଭାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଅଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । ଅବଧାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମାସକୁ ସାତ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଜତି ଲାଗିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’ ରେ ସେହି ସମୟର ଗୁଣଗାଳୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗୁଣଗାଳୀର ଛବି କ୍ରମେ ଉତ୍କଳରୁ ଲାଗି ଯାଉଅଛି; ତେଣୁ ସେ ଛବିର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଭାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ଅବଧାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା ଛଡ଼ା ମାସିକ ସାତ ଟଙ୍କା ବେତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପଢ଼ିବା ଘର ଆମ ନଜର ଘରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ । ଘରର ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥ ମାଟିରେ ତିଆରି । ଇଟା କିମ୍ବା ପଥରଟିଆରି ଚଟାଣ ପଡ଼ା ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେ ସମୟର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଘର ଚଟାଣ ସୁବିଧାଜନକ ନ ଥିଲା । ଖଡ଼ିରେ ମାଟି ଚଟାଣରେ ଲେଖି ଗାଁ ଗୁଣଗାଳୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଅବଧାନେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ । ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଢାକି ମଡ଼ାଉଥିଲେ । ମାଟି କାନ୍ଥ ଅବଧାନଙ୍କ ହସାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଟିପା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ମାଟି କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ, ଫଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟର ଛବି ଅଙ୍କା ଯାଉଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ଗେରୁମାଟି (ଢାଉ) ରେ ପାଣି ଗୋଳି ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁଳି କରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଛବି ଦେଖିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଏଥିରୁ ଛବି ଆକ୍ଷିପାତ ପ୍ରୀତି ବା କଳାପ୍ରୀତି ଥିବା ଭାବ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ।”*

* “କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ରୂପ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବସ ପ୍ରାସାଦରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଅନେକେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । କେତୋଟି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅବାହୁଷାଦେଶ

“ପିଲାଙ୍କୁ ଗୃହାଳୀରେ ଡେଇଁ ହୋଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଦେହର ସମସ୍ତ ଭାଗ ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କୌଣସି ଆସନ ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା । କାରଣ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶ ତାକୁ ବସି ବସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଦେହର ଧଳ ଅଂଶ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭଲ ବ୍ୟାଧି ।”

“ ଅବଧାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ବୁଣା ଛପା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେ ସେହି ଛପାରେ ବସୁଥିଲେ । ଭୂମିରେ ଅକ୍ଷର ମଡ଼ାଇ ଶିଖିବା ପରେ ଗୁଡ଼ି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ଶିଖୁଥିଲେ । ଉତ୍କଳରେ ତାଳପତ୍ର ଓ ଲେଖନହିଁ ଲେଖିବାର ଉପକରଣ ଥିଲା । ପରେ କାଗଜ, କଲମ ଏବଂ କାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ । ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ, ତାଳପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେ ଡେଇଁ ଦେଇ ପାରି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଲେଖନ, ତାଳପତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର । ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳରେ ପାଞ୍ଜି ଲେଖିବାରେ, ଜାତକ, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କେତେକ ପଦ ପଢ଼ାଣିରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଲେଖନ ଧାରରେ ତାଳପତ୍ର କଟାଯାଏ । ଲେଖନର ମୁଣିଆ ମୁନରେ ତଳ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ।”

ମଧୁସୂଦନ ପିଲାଦିନେ ବଡ଼ ମେଧାବୀ, ତର୍କତ୍ରିମ୍ବ ଓ ଚପଳ ଥିଲେ । ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେ ଗାଁରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ । ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣା ଦେଇ ଶୁବ ତର୍କ କରୁଥିଲେ । ବାଲ୍ୟଚପଳତା ସହଜ ରହସ୍ୟତ୍ରିମ୍ବ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଥେଇ ଥିଲା । ଦିନେ ଅବଧାନେ ତୁଳାଇ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଅତି ଖଞ୍ଜିରେ ପଟେ ମରହଟ୍ଟୀ ଜୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ିତଳୁ କାନ୍ଦି ନେଇ ଲାଗୁଇ ଦେଲେ । ଅବଧାନଙ୍କ ଭୁଲ ଭୁଲି ଯିବାରୁ ସେ ଜୋଡ଼ା ପଟକ ଖୋଜିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, “ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପଟେ ଜୋଡ଼ା ମାଡ଼ି ଗୃହାଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ !”

ଦିନେ ରାତିରେ ମଧୁସୂଦନ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାତି ‘ଖାଇବେ ନାହିଁ’ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମନା କଲେ । ମାଆ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ

ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ଗର୍ବିତ ଓ ଅଜନମୟ ସମୟ ବଟାଇ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରତ୍ନବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦରଣୀ କାନ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ରଖିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ । କାରଣ ତାହା ସର୍ବଦା ଅତି ଅଗରେ ଲଢ଼େବ । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ (Advocate)ଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପତ୍ର ପଢ଼ି ଅନେକ ଦରବାର ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାବୁ ପଡ଼ି ପାରେ । ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାନ୍ଦରେ ମାରି ହଜିବ ସମୟରେ ଗ୍ରାସିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ । ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ।

ଆଉ ବାଧା ନ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଗୁଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ କଲା । ସେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ । ମାଆ ପାଟଣୀ ଦେବା କେବଳ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, “ତୁ ପରା କହୁଛୁ ଆଜି ଖାଇବୁ ନାହିଁ । ତୋ କଥାଟି ତୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ ?”

ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କୋମଳ ଅଥଚ କଠୋର ଆଦେଶ ଶୁଣି ଭୁଲି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ।

ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବଦ୍ଧ ନ କଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦଣ୍ଡବଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଦଣ୍ଡବଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡବଦ୍ଧ କଲେ । ମଧୁସୂଦନ ପିଲାଦିନେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ଜମିଦାରଘର ସୁଅ ଚୋରି ହୁଏ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ଘରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ମାହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କେଶୀ ଥିଲା ବୋଲି, କୋଥ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ‘ଆଦୁ ଜୀବନୀ’ରେ କେତେକ ଘଟଣା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି :—

“ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତାତ୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣର ନାମ ରଖିବ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ରହିଥିଲେ । ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିରକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଦାନ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିଣ ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲି । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ “ଶବ ଆଠବର୍ଷ ବଞ୍ଚି” ଏହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା । ମୁଁ ଅନେକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାବସ୍ତା କଣ ବୁଝି ପାରି ନ ଥିଲି ।”

“ମୋ ଗାଁ ଗୁରୁଆଡ଼ର ବେଢ଼ିନରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଅଢ଼ିଅଟା କରୁଥିଲି । ଏହାକୁ ଟଙ୍କା କହିବି, କି ବଡ଼ିମା କହିବି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ଗୋଟିଏ ଅତିମାତ୍ରା ଅତିମାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯାହା ଦେଖେ, ସେ ତାହାର ଚାହିଦା ବୋଲି ଭାବେ । ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦର ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଘଣ୍ଟା ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ପିଲା ସେ ଘଣ୍ଟାର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି କାଧା ଉପାୟ, ତେବେ ଶିଶୁ ମନରେ ଗୁରୁ ଓ ଶେ

ଜାତ ହୁଏ । କୌଣସି ବୈର କିମ୍ବା ଉଦ୍‌ଘାତ ମାଲକର ଘଣ୍ଟାଟି ବୋଲି କରୁନେଲେ ମାଲକର ମନ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାଟିର ମନ ସେପରି ହୁଏ ।”

“ମୋର ଶୈଶବ ଏହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନବିକାଶ ନିୟମରୁ ହେଉ ନ ଥିଲା । ମୋର ବୃତ୍ତିତ୍ତର ବେଷ୍ଟିକା ସଙ୍ଗରେ ବୋଟିଏ ଭାବ ଜାତ ହେଉଥିଲା—ଯାହାକୁ ଆତ୍ମବିକାଶ ବୁଝାଯାଇ ପରେ ।”

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଛାନ୍ଦାବସ୍ଥା

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ ଶିଶୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଜୀବନର ସନ୍ଦାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଅକୁ ଇଂରାଜି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ ।

ଗୌରୀର ରଘନାଥ ଦାସ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ମାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କଟକ ଆସି, ସରନାସ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ କଟକରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ କର୍ମଗାର ଗୌରୀଶଙ୍କର କେତେବିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏ କଥା ନଜେ ୧୯୧୧ ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସପକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ—

“ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୁରୁ, ପାଞ୍ଚବିନ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି ।” ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧୁସୂଦନ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କୁ “ମାଷ୍ଟର” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗବନର କୌତୁକାବଦ୍ଧ ଘଟନାବଳୀ ତାଙ୍କ ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ବିଶଦରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । “ଇଂରାଜି ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗାଳି ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜଣା ଶୁଣା ହେଲା । ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଙ୍ଗାଳି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନନୀତି ଭଲରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ । ବଙ୍ଗାଳି ଅନେକ ଦିନରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାର୍ଥୀନ ଥିଲା । ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆଇନ କାନୁନରେ ଧରକର ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଚଳଉଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ପୁରା ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ; ତେଣୁ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦୁଶାଚୟରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପବିତ୍ର ଭୂମି । ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଚୈଦେଶିକ ଜାକନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ଭୂପା, ଭୂଷା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ

ପାଟିକ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା; ତେଣୁ ମୋ ଭପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା । ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଭପରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତିର ବାଣ ଝାଡ଼ୁଥିଲେ । ମୁଁ ଗାଁ ତନ୍ତ୍ରୀବୁଣୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲି । ଲଂଗିକ କୁଡ଼ିା ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନ ଥିଲା । ମୁଁ ମିରିସାଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲି । ଥରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲୁଟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନା ଡାକିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନା ଛତା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ମିଳନା ବଲ୍ଲୀଠାରେ ବସିଥିଲା । ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି । ସେ ମିରିସାଲ ଏବଂ ମୋଟା ସ୍ୱଦେଶୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସମ୍ମାନକର ଥିଲା । ଆହା ! ମୋ ସ୍କୁଲ ଦିନର ପୋଷାକ ଦେଖି ମୁଁ କି ଖୁସି ହୋଇ ନ ଥିଲି !

କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅପମାନ ଓ ପରିହାସ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମାଭାବ ଆଣି ଦେଇଥିଲା । କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଉ ସେଥି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲି ନାହିଁ । ମୋର ଲମ୍ବା ବିଡ଼ା ବାଳ ଥିଲା । ତାହା ପଛରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାକୁ ମୋର ବଙ୍ଗାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାଳିକାଭୂର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବଙ୍ଗାଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଳ ରଖିବା ସାଧାରଣ ଫେସନ ହୋଇଥିଲା । ଦିନେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗରୁ ଗୋଟିଏ କରୁଣ୍ଡରେ ମୋର ସେହି ଲମ୍ବା ବାଳକୁ କାଟି ପକାଇଲେ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଳ କେବଳ ରଖିବାକୁ ମାଗିଥିଲି । ମୁଁ କାଳେ କେବେ ବଙ୍ଗାଳ ହିଅ ବାହା ହେବି, ତେଣୁ ମୋର ପୁରୁଷତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ସେ ବାଳ କେବଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା । ମୋର ଏହି ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକିଏ ଭାଗ ବି ଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ବିବାଦ ଶେଷ ସୀମାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଆତ୍ମମନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁବକ ଥିଲେ । ସେ ଏକାନ୍ତ୍ୟ ବା ମାଟ୍ରିକ୍ୟୁଲେଶନ ପାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ଲଂଗିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଡ଼ି ଉଠିଥିଲେ । ସେ ବଙ୍ଗାଳୀରୁ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥିଲେ । ମୁଁ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଭୁଲି ବେଲି ବୁଝିଲି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସ କରି ପ୍ରକାଶ କଲି । ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅବାଧ୍ୟତାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ବୋଲି ହେଉ ମୋର ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବାଳକର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସନ୍ଦେହ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲା । ମୋ ନାମ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ଼ରୁ କାଟି ଦିଆଗଲା । ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲି ।

“ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଠିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାର ତାପ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଖି ବୁଝି ପାରିଥିଲି । ଏହା ମୋର ଇଂରାଜି ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହେତୁ ପକାଇଲା । ଇଂରାଜି ଭାଷାଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ୍ କେବଳ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲା । ମୋର କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋତେ ହେତୁ ମାନ୍ୟତା ଠାରୁ ସମା ମାଗିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ବିବେକ କନ୍ଦା । ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ମୁଁ କଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେ ଚିଠିଟି କଟାଇଲି । ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ବଡ଼ ସକାଳୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ହଲ୍‌ଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗଲି । ସେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖି କରୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଦବା ମୋତେ ଜଣା ନ ଥିଲା । ସେ କଲେକ୍ଟରେଟ କୋଠିରେ କୌଣସି ରଜକର୍ମ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ‘ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ’ ଥିବା କଥା ଜାଣି ନ ଥିଲି । ଏହି ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ମିଷ୍ଟର ହଲ୍‌ ବାଲୁତରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ଶାସନ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ହେବ ।

“ପରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପୋଷାକ ମିଶ୍ରପାଇଁ ପିନ୍ଧି ସେହି ସାହେବଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗଲି । ମୁଁ କୋଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧଳା ଲିନେନ୍‌ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପିନ୍ଧିଲା, ଆଳିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିଲି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୋର୍ସେଲେନ (Porcelain) କଅଣ ଜାଣି ନ ଥିଲି । ସେଠାରେ ଥିବା ପିଅନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଳୀ ଟେବୁଲ ଓ ତାହା ଉପରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଇସପ୍ତ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲା ।

“ମୁଁ ସେହି ପିଣ୍ଡାତଳେ ସାହେବଙ୍କ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିବାପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଠିଲି ।”

“ଅବଶେଷରେ ସେହି ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା । ସାହେବ ପଦାଙ୍କୁ ଆସିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ । ସେ ମୋତେ “କଅଣ ବୁଝୁ” ବୋଲି ପଚାରିଲେ । ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସେହି ଅଂଶକୁ ଦେଖାଇଲି । ସେହି ଅଂଶର ଅର୍ଥ ନେଇ ଏବେ କଥା, ମୁଁ ତାହାର ଅର୍ଥ କପରି ବୁଝିଥିଲି ଓ ହେତୁମାତ୍ରର କମିଟି ବୁଝାଇଥିଲେ, ଏକଥା ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କି ନାଁ ? ମୋର ଜାତି କଅଣ ? ଏକଥା ସେ ମୋତେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ଏଗାରଟା ବେଳେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାପାଇଁ ସାହେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ ।”

“ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୟର କିଛି ପୁରୁଷ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ହିତାବ ପାଠକ ପାଠରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି । ମିଷ୍ଟର ହିଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ । ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ପ୍ରଣାମ କଲି । ତା ପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଓ ମିଷ୍ଟର ହିଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି କଥା ବାତ୍ସା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣିବାପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ । ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ମିଷ୍ଟର ହିଲି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ । ମୋତେ ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ତକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ “ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ।

“ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଜିଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ଗୁହ୍ୟ ହେଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ-ଜୀବନରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବଙ୍ଗାଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା । ଏହି ଘଟଣାର ଦ୍ଵାରା ମୋ ମନରେ ପୁରା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ପୁଣି ମାନ୍ଦିରେ ସ୍ମରଣ କରି ପାରୁଅଛି ।

“ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ବୀର ପାଲଟିଗଲେ ଓ ବଙ୍ଗାଳି ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’ ରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି,—“ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦ୍ଵାରା ଘଟଣା ସମୟରେ କଟକକୁ ଇଂରାଜି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ କଟାଇଥିବା ଦିନସବୁ ଅତି କରୁଣଭାବରେ ଭାବେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦେ । ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭାବେ, ସେହିଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼-ହାସିକ ବଣର ହାଣ୍ଡକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ, ସ୍ଵେଦ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଦିନ କଅଣ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିଲି, ସେହିଠି ଶୁଣା, ଅପମାନ କେବଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭରସାହୀନ ହେଲା ।

“ଦିଗ୍‌ବଳସୂର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କଳା ମେଘ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଭଗ୍ନି ହେବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖିନ । ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ପଥ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ବା-ପଦର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କଲି—

ସ୍ଵଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରଜା, ବିଦ୍ଵାନ୍ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ।

ଏଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସ୍ମରଣରେ କ୍ଷମାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ (Psychology of Pardon) ବେଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖି ବେତେକ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।

“ମୁଁ ବଶନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ତୋପାକ୍ତି ସମ୍ମାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିଲି ଓ ଜୀବନ ସାରା ନିଜର ଶକ୍ତିବଳରେ ଅକ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ଠିକ୍ କଲି ।”

ଶ୍ରୀ:ଅ: ୧୮୭୪ ରେ ବାଲକ ମଧୁସୂଦନ ଷୋଳବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ

ମଧୁସୂଦନ କଟକରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକବିଂଶୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳରେ କୌଣସି କଲେଜ ନ ଥିଲା ; ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଲିକତା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ କଲିକତାକୁ ରେଳ ଉପ୍ପା ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଟେ ଲୋକେ ଜାହାଜରେ ଯା ଅସ କରୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ସବାଣେ କଲିକତାକୁ ଯାଉଥିଲେ । କଲିକତାରେ ସେମାନେ କୁଲିକାମ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ସଡ଼କରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ସଡ଼କ ଧାରରେ ଚଢ଼ିଘର ସବୁ ଥିଲା । ବାଟୋଇମାନେ ସେହି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବାଦ ଥିଲା—

“ହୁଲଦୀ ମଖାମଣି
ନାରାୟଣ ପାରି ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖାଦେଖି ।”

ସେତେବେଳେ କଲିକତାକୁ ସଡ଼କରେ ଯିବା ଆସିବା ନିରାପଦ ନ ଥିଲା । ବାଟରେ ବାଟୋଇମାନେ ଚୋର, ଡକାୟତଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପଡ଼ିବାକୁ କଲିକତା ଯାଇ ନ ଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ୧୮୬୩ ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ଏଫ୍.ଏ ପଡ଼ିବାକୁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଲିକତାରେ ରହି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କଟକରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରୀନ୍ସ ପାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଛିକାଳ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ “ଆତ୍ମଜୀବନୀ”ରେ ଏହି ସମୟର ଏକ କଣ୍ଠିନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ।

“ବାରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ (Honourable M.S.Das, M.A.,C.I.E.) ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଡ୍ସ ମାଷ୍ଟର (ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ) ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦସା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ସମୀପରେ ଥିଲା ।

“ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ଓ ବାସ୍ତବେକନ ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲା ସୁସ୍ମରିଣୀର ପକ୍କା ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ

ହେଉଥିଲା । ପିତାଙ୍କ ଭୟରେ ରାଧାନାଥ ଦିବାଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦ୍ଧାରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଆସି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶୁଥିଲେ । ସେହି ଭରଣ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଜାକା'କ୍ଷା ବିଷୟ ଶୁଣି ଆତ୍ମେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । ସେ ସେଠାରୁ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରି କଲିକତା ଗଲି ଯାଇଥିଲେ ।”

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ । ହୁଏତ କିଛି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମଧୁସୂଦନ ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଫତ୍ତା କରିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିଲା । ଏଣେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୂରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ଆଦୁର ଶୁଣିଯାଏ ଯେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ମଧୁସୂଦନ ବାଲେଶ୍ଵରରେ କିଛିଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରି କଲିକତା ଯାହା କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ଗୁମବାଲି କାଟେ ଜାହାଜରେ କମ୍ପା ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ସଡ଼କରେ କଲିକତା ଯାହା ହୋଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଜୀବନ’ରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ କଥା ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ତାହାର ଅନୁବାଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା—

“ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୌ କଲେଜ ନ ଥିଲା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରତି ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳି କହୁବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲି । କଲିକତାରେ ଥିବା ବଙ୍ଗାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, ତାହାର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୁରାବଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଭେଦ ପଡ଼ିଥାଏ ।”

ବୋଧହୁଏ ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀ:ଅ: ରେ ମଧୁସୂଦନ ବାଲେଶ୍ଵର ଛାଡ଼ି କଲିକତା ଗଲେ ।

କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କଲକତା-ଜୀବନ

କଲକତାରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧ ମାସି ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ କାଳ କଟାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭାବ ଥିଲା । ସେମାନେ ଭୁଲୁଥିଲେ ଯେପରିକି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟା ବୁଦ୍ଧ ଜାତି । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ କୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ କଲକତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ କହି ବଙ୍ଗା ବଙ୍ଗାଳୀ କହିବାରୁ ବେଶୀ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ । ‘ଖାମିଦ ନେଇ ଭୃତ୍ୟର ଭାଷା ! ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମଧୁସୂଦନ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଭକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲକତା ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେ ଏହି ସମୟର ଘଟଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ-ଜୀବନ’ରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି:—

“ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାତି ବଙ୍ଗାଳର ଶାସନଭାର ହାତକୁ ନେଲେ । ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟତାକୁ ବେଶୀ ନଜର ଦେଇଥିଲେ । ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ବ ସମୟରେ ଏହି ଭୂରାଜସ୍ବ ପ୍ରଧାନ ରାଜକର ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୟର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସବୁ କେତେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ରେଗୁଲେସନ୍’ ବୁଝାଯାଉଥିଲା । ସେଥିରୁ ଅନେକ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା, ତାହାକୁ ‘ଆକ୍ଟ’ ବୁଝାଗଲା । ସେହି ‘ରେଗୁଲେସନ୍’ରେ ବଙ୍ଗାଳ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରୁକର ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଏହିଠାରେ ଚରଣିତ ସକାଶେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଜୀବନରେ ବାଲ୍ୟଜୀବନର କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନା, କଲକତା ଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇ ସାନ୍ତ ହେଲେ । ମଧୁସୂଦନ କଲକତାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ । ସ୍କୁଲର ଅପରିଚିତ କଲକତା ସହରରେ ସେ କପରି ନଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସିକତା ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବା କେଉଁଠି କପରି ରହି ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବା କଠିନ; କିନ୍ତୁ ଏହି କଲକତାରେ ରହିବା ସମୟ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ପରିସାର ସମୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳଙ୍କ

ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଉତ୍କଳର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ସବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ । ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଗୃହୀଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ କୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାକୁ ବୁଝିତ ; ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ତାହା ବଡ଼ ଆଦାତ ଦେଇଥିଲା ।

ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ, ସେ ବେଳେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରସ୍ତା ପାଖ ଆଲୁଅରେ ନିଜ ପଢ଼ାବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ପଇସାର ମୁକ୍ତି ଖାଇ ଦିନ କଟାଇ ନେଉଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଧରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଥମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷ-ନୁରାଗର ପରିଚୟ । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ସେ ଏଫ୍. ଏ. (ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ.ଏ.) ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ସେ ଏଫ୍. ଏ. ପାଶ କଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି କଲେଜଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା । ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଏକ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମିଶନରୀ ମାସିକ ଆଠ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶପଥରେ ଅବଚଳିତ ଥିଲେ । ଘରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ନ ଥିଲା । ହୁଏତ ସେ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହି କଲିକତା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଏଫ୍. ଏ. ପାଶ କରିବା ପରେ ୧୮୭୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧାନ ହେଲେ ? ଏହି ଛଦାବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଯୁବକ ପ୍ରାଣକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧର୍ମ ଖୁବ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ସେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜନା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଡକ୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ । ଯାଣୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ପିତା ! ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ସେମାନେ କଅଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ।” ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ ଶୋଇ, ମରଣର ବିରାଟିକା ଆଖି ଗରେ ଦେଖି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପରି କଥା କହି ପରେ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ପୀଶୁଶ୍ରୀକ୍ଷୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏହି ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ଯୁବକପ୍ରାଣକୁ ବିଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ବୋଧହୁଏ । ସେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ସେହି ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଲେଜର ଟ୍ରିନିଡାଲ ରେଭେରଣ୍ଡ ଜେ. ପି. ଆସନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ । ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।

“ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ହୋଇଛୁ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀର ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ । ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ।”

କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରି
ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଏକ
ଶୁଭ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

୧ । ମଧୁସୂଦନ ଲଣ୍ଡନ ମିସନାରୀ ଆସୋସିଏସନରୁ ସାହାଯ୍ୟ
ପାଉଥିଲେ; ତେଣୁ ପାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ
କରିଥିବେ ।

୨ । ସେତେବେଳେ ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରବଳ ଝୁଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ
ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇ ପାରି
ନଥିବେ ।

୩ । ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା ଫେସନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରକୃତ
ଧର୍ମର ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଥିଲା ।

ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ହୁଏତ ନାନା ଆହୁର ପ୍ରଭବକୁ ଏଡ଼ି ପାରି ନ ଥିବେ ।
ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଗି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ହେବାକୁ ଗୁଡ଼ି
ହୋଇଥିବେ ।

ସେ ଯାହାହେଉ ୧୮୭୦ ମସିହାରେ ସେ ବି.ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଶ କଲେ ।
ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲବେଳେ ସଂସ୍କୃତ
ଶାଖାର ପ୍ରଫେସର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଛନ୍ଦମାନେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ କେହି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରୁ ନ ଥିଲେ ।
ତାହାର କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷକ ତତ୍କାଳର କୃଷ୍ଣମୋହନ
ବିନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣି ନ ଥିଲେ; ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତରମାନ
ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କେହି ଛନ୍ଦ
ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇ ନ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କଲିକତା
ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି
ଥିଲେ । ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ୧୯୧୨/୧୩
ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ସମ୍ବୁଦ ମୋର ଦ୍ଵିଗୟ ଭାଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବୁଦ କାଗଜ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।” ଶେଷରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦାବା ପୁରଣ କରାହେଲା । କଲିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ ଭୃଷ୍ଟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଢେର ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁରା ପୁରା ଲେଖି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ଅକୃତକାରୀ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଟୀକା ବା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦର ସଫା ଆଜି କାଲି ପରି ବେଶୀ ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିଲେ ।

୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବି. ଏ. ପାଶ କରିବା ପରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମିସନାରୀ ସୋସାଇଟି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗାର୍ଡନ ରିଚ୍ [Garden Reach] ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର (ଅନୁବାଦକ) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ସ୍କୁଲରୁ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନୈମିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ମାସକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । - ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିଛି ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ସେ କଲିକତାରେ ରହି ୧୮୭୩ ମସିହାରେ ଇଂରାଜିରେ ଏମ୍. ଏ. ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଏକ ବଙ୍ଗୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୌଦାମିନୀ । ସୌଦାମିନୀ ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ସୌଦାମିନୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଏକବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ । ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ପତି, ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟସ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଚାଶ ଓ ଛବିଶ ବର୍ଷ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଆକ୍ରମଣରୁ ନ ଥିଲେ ; ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସରଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ନିଜର ସ୍କୁଲପୋଷାକ ନ ବଦଳାଇ ସେହି ପୋଷାକରେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ନ ଥିଲା ; ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଏ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ବହି—ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣେତା ଉତ୍ତର (Model

questions and answer) ୧୭୫ ରେ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତହିଁରୁ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୧୭୫ ମସିହାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଫୁରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୮୮ ମସିହା ବେଳକୁ ତାହାର ଅଷ୍ଟମ ସଫୁରଣ ଯାଏ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ବହୁତ ତତ୍-କାଳୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଣ୍ଡାନ୍ସ ପଞ୍ଜୀକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଦରକାରରେ ଆସୁଥିଲା । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାୟ ବାହାଦୁର ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ (କଟକର ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଓ ବେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପିତା) ସେହି ବହିରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୁହଁ ପରେ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲଖାନାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ । କଲିକତାରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବହିକୁ ‘ମଧୁ ଉଡ଼େର’ ବହି ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ସେତକି ନୁହେଁ, ଜାନକୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହୁଥିଲେ ଯେ, ଥରେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ବକ୍ତୃତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାଠାରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥିଲେ । ଏଥିର ଉତ୍ତରରେ ଆଶୁତୋଷ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣାଯାଇଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅସାଧାରଣ ଅଧିକାର ଥିବା ଦେଖି ସାହେବମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନାମ କୃତଜ୍ଞତା ସହକାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ କୌତୁକାବହ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଯାଏ । ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଯାତ୍ରକ ହେବାପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯଦି ପାଦ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଦୌ ଦରମା ନେବେ ନାହିଁ; ଫକୀର ଭାବରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ । କିନ୍ତା ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦରମା ନେବେ । ଏହି ଉତ୍ତର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଯଦି ସେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାନି ଧର୍ମପ୍ରଚାର କରିବେ, ତେବେ ଅତି ବେଶୀ ଦରମା ନେବେ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବିବେକକୁ ବଳ ଦେବାକୁ ହେବ; ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଦରମା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି । ଏଥିରେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ କହୁଲେ, “ତୁମେ ସରତାନ ।”

ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଯାଏ । ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜ (ବିଦ୍ୟାପୀଠ) ରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାପକ କାମ ଖାଲି ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଯାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପଠାଇ ନ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜର ତତ୍କାଳୀନ ପୀଠପତି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗାପତ୍ର ଗୃହିତାରୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗାପତ୍ର ଦେବାକୁ ନାଗର ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ସାହେବ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି କଲେଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗାପତ୍ର ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ଥିଲା; ତେଣୁ ତାହାହିଁ ହେଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ପୀଠପତି ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତି ହେଲେ । ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧୁସୂଦନ ବେଶୀ ବେତନ ନେବାକୁ ଦାବୀ କଲେ । କିନ୍ତୁ କଲେଜ ‘ଏତେ ଦରମା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ତାହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ, ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜର ପୀଠପତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଏମ. ଏ. ପାଶ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ଓକାଲତି ପଡ଼ି ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ଓକାଲତି ପାଶ୍ କରି ଅଦାଲତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଗାର୍ଡନ ରିପ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜୀବନରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୧୮୭୭ ମସିହାରୁ ୧୮୭୯ ମସିହାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୁଭୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ (ପରେ ସାର୍) ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଭାର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ନିଜ ପୁଅର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗାନ୍ଧୀ-ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭୋଷଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲେ । ଅଶୁଭୋଷ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ । ୧୯୧୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ପାଟଣାରୁ ସାର୍ ଅଶୁଭୋଷ ସାର୍ ଓଷାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଡ଼ିରେ ଲେଖିଥିଲେ “ସେ ମୋର ଗୁରୁ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆଶୁତୋଷ ସେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତଭାବେ କରୁଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ; ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ରଚନାଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାବ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ବଡ଼ ସରଳ ଓ କଦାରହୁଦୟା ଏବଂ ଅତିଧର୍ମପ୍ରାଣା ନାରୀ ଥିଲେ । ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଚାକର ଝାଡ଼ାବାନ୍ଧୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା । ସୌଦାମିନୀ ନିଜେ ସେହି ଚାକରର ସମସ୍ତ ସେବା କରୁଥିଲେ । ସୌଦାମିନୀ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗହର ପ୍ରେମ ଥିଲା । ଏଥି ପୁରୁଷ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରା ଓ ମଧୁସୂଦନ ଏକାଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିତ୍ସାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ; ତେଣୁ ଉଭୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସନ୍ନମୟୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବସା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ସୌଦାମିନୀ ପ୍ରସନ୍ନମୟୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ; ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମସ୍ନେହ ଥିଲେ । ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରସନ୍ନମୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କଟକ ଆଣି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ କପରି ସାମାଜିକ ଦୂରବସ୍ଥା ଓ ପରଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚପୁର ଥିଲେ । କଲିକତାରେ ଯୁବକ ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ କଠୋର କର୍ମଠି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅବସର ଅତି ଅଳ୍ପ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା ପାଳବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଭାରି ଝୁଙ୍କି ଥିଲା ।

୧୮୭୮ ମସିହାରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ଲେସେ ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ । ସୌଦାମିନୀ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଇବା ପାଣି ମାଟିଆ ପାଖରେ ବସୁ ବସୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଲିକା ଫାଟିଗଲା । ଏହା ବଡ଼ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୌଦାମିନୀ ଭୂତଳରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି । କି କରୁଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ !!!

୧୮୪୭ ମସିହାରେ ସୌଦାମିନୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ମୂଳିକା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ଏକତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଓ ସୌଦାମିନୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ବିବାହ କରି ନ ଥିଲେ ।

ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ, ମଧୁସୂଦନ ୧୮୮୦ ମସିହାରେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକଲୁକ କରିବାକୁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଯେ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ! କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ପତ୍ନୀ-
ବିୟୋଗର ଗଭୀର ଦାଗ ସଦୃଶରେ ଲଭି ନ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା
ଘରେ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମାଧିରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ମରି ନାହିଁ, ଆଗେ ଯାଇଛୁ
ମାତ୍ର !”

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଓକିଲତ ଜୀବନ

“ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଓକିଲ ହେବି
ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ପଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି ।”

ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଯାଏ । ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ “ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର” ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ । ‘ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ । ମଧୁବାବୁ ଓକିଲତ କରି ଯେପରି ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅତି ଅଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାହା କାହାପାଇଁ ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍. ଏ., ପ୍ରଥମେ ବି. ଏଲ୍. ପାଶ କରି ସେ ବା ବିଦେଶରେ କାହିଁକି ଜୀବନ କଟାଇବେ ? ଉତ୍କଳ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା ଏ କଥା ଦୃଢ଼ ତ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଥିଲେ । ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ କଲିକତାରୁ କଟକ ଆସିଲେ ଓ କଟକରେ ଓକିଲତ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେତେବେଳେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ବଙ୍ଗାଳି ଓକିଲଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରତିପତ୍ତି । ଏପରିକି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଓକିଲଖାନାରେ ବଙ୍ଗାଳି ଓକିଲମାନେ ବସିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନାନା ପରିହାସ କଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ବା ଈର୍ଷା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଅସୀମ ଯୈର୍ଯ୍ୟ, ସହସ୍ତୃତା ତଥା ବିଚକ୍ଷଣତା କ୍ରମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା । ମଧୁବାବୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଥିଲେ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଓକିଲତରେ ହାକିମମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଓକିଲଖାନାରେ ବସିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା କଥା ଜାଣି ସାହେବ ଶୁଣି ପାରିଲେ ଏବଂ କଚେରୀର ଗୋଟିଏ କୋଠାରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସ ହୋଇଅଛି, ସେଠାରେ ପୁର୍ବେ ଦେବାନୀ ଅଦାଲତ ଓ ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ବସୁ ଥିଲା । ସେହି କୋଠାର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କାମର ଥିଲା । ସେଠାରୁ ଅଦାଲତ ଉଠି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁ ସେହି କାମରରେ ବସୁ ଥିଲେ । ତତ୍ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ

ଓକିଲମାନେ ଓକିଲଖାନାରେ ଆସନ ଓ ସିରସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଏ ମେନ୍ଦର ହେଲେ । ମଧୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲଖାନାର ସ୍ବତ୍ବପତି ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଜଜକୋର୍ଟର କୋଠାଘରରେ ତାଙ୍କର ସିରସ୍ତା ବସୁଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ସେ କଚେରୀ ସମୟରେ ଅସିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ।

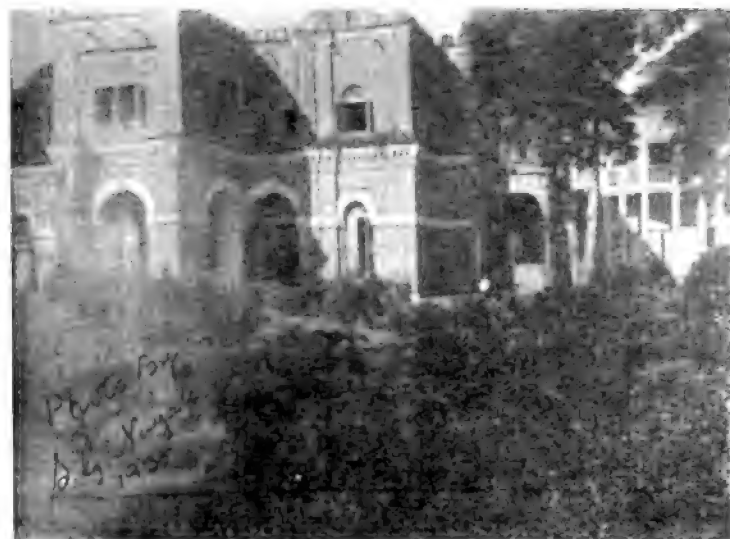
୧୮୮୩ ମସିହାରୁ ୧୮୯୦ ମସିହା ଯାଏ ମଧୁସୂଦନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଆଇନ-ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ । ଆଇନ-ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ସୁଖ୍ୟାସ ଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇନ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସୁଅଧ୍ୟାପନା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଖାଇଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଓକିଲତା ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଏଣେ ଅଦାଲତରେ ନାମ କରାଯାଇ ଲାଗି ପ୍ରଗତି ପରିଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ଓକିଲତା ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଏକଗୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା । ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ହେବାରୁ ମଧୁସୂଦନ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଲେ ଏହା ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁପଡ଼େ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଲୋକ ଶେଷରେ ଜୟୀ ହୁଏ ।

ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବିକଶି ଉଠିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧ୍ୟାପନା ପ୍ରତିଭାର ଖ୍ୟାତି ଗୁରୁଆଡ଼େ ବାଜିଉଠିଲା । ପୁରୀର ଜଣେ ମହନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାମରେ କଟକ ସରକାର ଅଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମା କଲେ; ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ସରକାର ଅଦାଲତ ନ ଥିଲା । ପୁରୀରେ ସରକାର ଅଦାଲତ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷତଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ପୁରୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ମକଦ୍ଦମାମାନ କଟକ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ହେଉଥିଲା । ସେତେ ବେଳେ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ବାର ଚଉଦ ଜଣ ଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ । ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ କେବଳ ଏକା ମଧୁକାରୁ । ସେ ମହନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଗଢ଼ିଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଓକିଲ ନ ମିଳିବେ । ସେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଠାରୁ ଓକିଲତାନାମରେ ଓ ଅର୍ଜୀରେ ଦାସ୍ତଖତ କରାଇ ଶେଷ ମଧୁକାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, “ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲଟା ବାଦ ରହିବ କାହିଁକି ? ଏଇଟାଠୁଁ ବି ଦାସ୍ତଖତ କରାଇନେଲେ ଆଉ ଓକିଲ ପ୍ରତିବାଦୀ ପାଇଁ ନ ଥିବେ । ସେ ଗୁରୁ, ପରସା ପାଇବ ନା ଅନ୍ୟ ଆଉ ଓକିଲ ଆଣି ଲଢ଼ିବ । ମଧୁକାରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଓକିଲ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ
ବୈଠକଖାନା।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବାସଭବନ (କଟକ)

ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କଲେଣି, ସେ କହିଲେ, “ ଆପଣ ଅପର ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ଛଡ଼ା ଦେଉନ୍ତୁ । ” ମହନ୍ତ ସେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । କାଳେ କାଳେ ଅପରପକ୍ଷ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମ-ଦମ ଲଢ଼େଇ ହେଲା । ମଧୁବାବୁ ନିଜ ଓକିଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଓ ପରଶ୍ରମ କରି ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ; ମୋକଦ୍ଦମରେ ଜୟୀ ହେଲେ । ସେହି ଘାଟଣା ପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଓ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଗଲା ।

ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ମଧୁବାବୁ ସେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଡ଼ ମକଦ୍ଦମାରେ ଓକିଲାତିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହାର ତାଲିକା କେହି ସ୍ମରଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ସମସ୍ତ ମକଦ୍ଦମାର ତାଲିକା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆନୁମାନ-ଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଉପକର ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଖାଯିବାପାଇଁ ସାଧି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ (୧) ସୁଆ ମନ୍ଦିର ମକଦ୍ଦମା, (୨) ମାନସିଂ ପାଟଣା ଡକାୟତି ମକଦ୍ଦମା, (୩) ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା, (୪) କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ଓ (୫) ଭୂମ୍ୟଧିକାରଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଦେଉଳ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମକଦ୍ଦମା, (୬) ପଟ୍ଟିଆ ରଜାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମକଦ୍ଦମା, (୭) ସୁଆ ରଜା ସମତନ୍ତ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମକଦ୍ଦମା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

୧ । ସୁଆ ମନ୍ଦିର ମକଦ୍ଦମା—୧୮୮୫ ସାଲରେ ଗରୁଡ଼ମେଷ୍ଟ ଦ୍ଵୀପାକ୍ରମିତ ରଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ୧୮୮୨ ସାଲର ୧୪ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାଏର କଲେ ଏବଂ ସୁଆ ମନ୍ଦିର ଦଖଲ କଲେ । ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମାତା ଓ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ନାବାଳକଙ୍କ ପିତାମହ ମହାରାଣୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ମହାଫିଜ ସ୍ଵରୂପ ଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଚକ, ପ୍ରଚନା କୋଦଣ୍ଡା, ମୌଜା ନିମାଇପାପୁର ନିବାସୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାୟ ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁକ୍ତାର ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଅପୀଲ ମକଦ୍ଦମାମାନ ମକେଲମାନେ ଦାମୋଦର ବାବୁଙ୍କଠାକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ଦାମୋଦର ବାବୁ ସେ ମକଦ୍ଦମାମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସ୍ଵରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲ, ବାରିଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ସୁଆର ରାଜପିତାମହ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ଠାକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ । ସେ ମକଦ୍ଦମାକୁ ସୁଆ ରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଚକରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମଧୁବାବୁ କଚକକୁ ଓକିଲରୂପେ ଆସିଲେ । କଚକରେ ସେ ମକଦ୍ଦମା ଚଲାଇଲେ ଓ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସରକାରଙ୍କ ଦାବା କଚକ ସବୁ ଜକ

କୋର୍ଟରେ ଡକା ହେଲା । ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଚିକିତ୍ସା ବାରିଷ୍ଟର—ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାର୍ ବୁରୁଦାସ କନ୍ନୋପାଧ୍ୟାୟ, ମିଶ୍ରର ଉତ୍ତରପ ଓ ମିଶ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରନସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପରାମର୍ଶ କଲେ । ଏମାନେ ପରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଚାକିରପତି ହୋଇଥିଲେ ।

ସୁଧ ଦେଉଳର ଆୟ, ବ୍ୟୟ ହିସାବ ବୁଝାଇବାକୁ କଟକର ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ରିପ୍ରିଭରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦଖଲ ପୁରାବତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନକର ଥିଲା । ପୁରା ବତ୍ତାଙ୍କ ଦାବା ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ, “ଦେଉଳର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରାବତ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ।” ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଅଛନ୍ତି, ଏହି ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ପୁରା ବତ୍ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବ୍ୟସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଖଲ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର ।

କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଅନୁକୁଳ ମତ ଦେଲେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ମକଦ୍ଦମା ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଚିଠା କରି, ତାକୁ ଗୁପ୍ତି ବାରିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରୁ ଦର୍ଶନା ଦେଇ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ । ସେମାନେ ତାହା ପାଠ କରି ଅପିଲରେ ରାଣୀ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା ଦେଲେ । ହାଇ କୋର୍ଟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହେଲା ଓ ହାଇ କୋର୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିପ୍ରିଭରଙ୍କ ଦଖଲ ପୁରା ମନ୍ଦିରରୁ ଉଠାଇ ଦେବାପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହାକିମଙ୍କଠାକୁ ହୁକୁମ ପଠାଇଲେ । ଏହି ଅପିଲ ମକଦ୍ଦମା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ଅପିଲ ଶୁଣାଣି ହେଲା, ସେଦିନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଲୋକାରଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ହାଇ କୋର୍ଟର ଦାଣ୍ଡ ପାଖ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କର ଶତ ଶତ ଯାନ ବାହନରେ ପୁରି ଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନେ ମକଦ୍ଦମାର ବଡ଼ ନଥି ଦେଖି ଅପିଲ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଭୁଲ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ଭିନ୍ନ ରଣ୍ୟାରେ ଜବାବ୍ ସୁଆଲ ଶେଷ କଲେ ।

ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଜବାବ୍ ସୁଆଲ ଶେଷ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଜ୍ମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ । ବାରିଷ୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏ” । କଟକରୁ ଆଗତ ଆମର ଏହି ଯୁବକବିଙ୍କୁ (ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ) ଜ୍ୱର ନୋଟ୍ ଓ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜବାବ୍ ସୁଆଲ

କରିଥିବ । ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ ।” ଏହା ଶୁଣି ଜଜମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାମ, ଧାମ ବୁଝି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପରିତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନକୁ ମଧୁବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ହାଇକୋଟ ଜଜମାନେ ବହୁ ଗଣ୍ୟ ମାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଅପୀଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗଜର ତତ୍କାଳୀନ ଲୁଟ ସାହେବ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହଜ ରଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠିକି ଡକାଇ ଥିଲେ । ସରକାର ଓ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮୮୮ ସାଲରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ପୁରୀ ରାଜା ବଣାନୁକ୍ରମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧିଶ୍ରେଣୀ ରହୁବେ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ନାବାଲଗି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ତାଙ୍କ ମହାପିତୃ ସ୍ମରଣ ମନ୍ଦିର ଚଳାଇବେ ଓ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ମ୍ୟାନେଜର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ସରକାର ଏପରି ମୋକଦ୍ଦମା ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ।

ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ବୁଝା ମାତା ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନଅରତ୍ନ ଡକାଇ ନେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥାଆନ୍ତା, ସେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତେ ପୁରୀ ରାଜବଂଶର କି ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଅଛି । ମଧୁବାବୁ ବୁଢ଼ୀ ରାଣୀଙ୍କର ମହାଜାତୀୟ ଭାବନା କଥାସବୁ ଶୁଣି ନିଜେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ କଥା ପ୍ରଚଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । ପୁରୀ ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପେପର ବଜାରରେ ଖରାପ ଘିଅ ବଜ୍ରୀ ହେଲେ ଗାଈର ଦୋଷ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ, ସେହିପରି ରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ପୁରୀ ଦେଉଳ ଗୁଣକାରୀ ଅଛି ବୋଲି ଦେଉଳର ମନ୍ଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ ।

ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟୀ ଦେବୀ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଶ ତମାମ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଞ୍ଚାରେ “ମଧୁବାବୁଜୀ” ନାମରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଜିଜ୍ଞାସୁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଅପୀଲ ମକଦ୍ଦମା ତାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସାରର ମୂଳଦୁଆ ।

ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମଞ୍ଜୁ ପାଟଣା ଦେବା ଥରେ ପୁରୀ ଦେଉଳର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ

ତାଙ୍କପାଇଁ “ଦେଉଳ ଶୋଧ” ହୋଇଥିଲା ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେଳେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାରେ ରଖାଯାଇ ଥିଲା । ଏପରି ସମ୍ମାନଲାଭ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କୋଟିପତି ଗୁଡ଼ା ମହାରାଜା ମାନେ ଗତ ଗତ ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି ‘ଦେଉଳଶୋଧ’ କରନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାବତୀ ଦେବୀ ଏ ସମ୍ମାନଲାଭ କରି ସୁସୁସଜ୍ଜନନା ରୂପେ ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ନ ଥିଲେ ?

୨ । ମନସିଂହପାଟଣା ଡକାୟତି ମୋକଦ୍ଦମା—୧୯୦୨ ମସିହାର ମାନସିଂହ ପାଟଣା ଡକାୟତି ମୋକଦ୍ଦମା ତାଙ୍କ ଓକିଲାତି ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା । ସେତେବେଳେ କଟକ ମାନସିଂହପାଟଣାରେ ଏକ ଶୁଣିଣ ଡକାୟତି ହୋଇ ଅନେକ ସୁନା, ରୂପା ଟଙ୍କା ଯାଇ ଥିଲା । ପୁଲିସ ନାନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶେଷରେ ମାନସିଂହପାଟଣାର ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ବାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମା ଓ ରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଗୁଲ୍ଲଣ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ଵାପାତ୍ରର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ । ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଟକରେ ପୁଲିସ ଦାସ୍ତଖା, ମିଷ୍ଟର ସୁର ସାହେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମିଷ୍ଟର କେ. ଜି. ଗୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କମିସନର ଓ ଫିସର ସାହେବ କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଲଣ୍ଡଙ୍କୁ ଆସାମୀ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ; ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିତର ଗୋପନୀୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି । ସେତେବେଳକୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା ବ୍ୟବସାୟ (Orissa Art Works) ର କାରଖାନା ବସି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଲିସଙ୍କର ସୁର ବିଶ୍ଵାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହି କାରଖାନାରେ ଟଙ୍କା ମାଲ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଉଟା ହେଉଅଛି । ସ୍ଵାର୍ଥୀନ ଓ ନିର୍ଭୀକ ସମଲେଚନା ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ପୁଲିସର ସୂଚନାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହି ମୋକଦ୍ଦମା ନିସ୍ପତ୍ତି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଷ୍ଟର କାରଲାଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଗୁମ୍ରାଜର ଭିତର ପୁଲିସ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ମାନସିଂହ ପାଟଣା ଡକାୟତି କଲ୍ଲକତାର ଏକ ଡକାୟତି ଦଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଫଟିତ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଧସି ପଡ଼ିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ସବୁ ଦାମଲ ବଜାରର ଗର୍ବର ସାର ଆଶୁ ଫେରକ୍ କଟକର ସେହି ମୋକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖିଲେ । ଫଳରେ ‘ରଙ୍ଗା’ ଓ ‘ଦାମା’ ନିରପରାଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ଵାପାତ୍ରରୁ

ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତକ ସୁଲିଷ କର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରହିତ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚହଲ ପଡ଼ିଗଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଏହା ପରେ ପରେ ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ସରକାର ସି. ଆଇ. ଇ. ଉପାଧିରେ ଭୁଷିତ କଲେ । ସୁଲିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୈର-ମାଲ-ରକ୍ଷକ ମଧୁସୂଦନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ରାଜ୍ୟର ସହଚରରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ।

୩ । ଶଶ୍ୱପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା—ଶଶ୍ୱପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓକିଲତ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ତ୍ତି । ଶଶ୍ୱପଡ଼ାର ରାଜା ନଟବର ପ୍ରତାପ ସିଂହ ନୁଆପଡ଼ା ମେଲରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ । ଶଶ୍ୱପଡ଼ାରେ ଏ ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡ ଉଠିଲା ରାଜା କଟକ ପଳାଇ ଆସି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ସଜାତ ବସ୍ତୁ କହିଲେ, “ସଙ୍ଗାତ, ଏ ଜୀବନଟା ତୁମର । ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲି । ଶଶ୍ୱପଡ଼ା ରାଜା ତୁମର ।” ମଧୁବାବୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଠିରେ ରଖିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ କମିଶନର ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ । ମାତ୍ର ରାଜା ଦୋଷୀ ବୋଲି କଟକରେ ସ. ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଇଥିଲେ ।

ଏହି ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧୁସୂଦନ ଓକିଲ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଏକାଦିନକେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅନେକ ମଣି, ମାଣିକ୍ୟ ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେ ଶଶ୍ୱପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଥିଲେ ।

୪ । କେନ୍ଦୁଝର ମେଲ ମକଦ୍ଦମା—୧୮୯୧ ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଯତ୍ନବେନାସ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମେଲ ସମୟରେ କଟକ ବସାରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଢ଼ି ସୁଖି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାରେ ସେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲଗି କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ମେଲ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ।

କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ମ୍ୟାନେଜର ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ “ଅମୃତାବଳୀ”ରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ଭୁଲର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓକିଲ ଦ୍ୱାରା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେନ୍ଦୁଝର ମହାରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ କଲିକତାକୁ ଯାଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ

ଦରବାରରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଟମ୍ବୁନବା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଜ୍ଞାତ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୋଷମାନ ଶୁଣି ନବି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କଲେ ।”

କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ମଜଦମା ସପର୍କରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଇ ଅଛି, ତହିଁର ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି—

“କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଳି ହେବାରୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ । ଦିନେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଓ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି କଟକ ଆସିଛି । ପ୍ରଜାମାନେ ମେଳି କଲେ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଜାପୀତକ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଳି ଘଟିଛି ବୋଲି କମିଶନର ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାରୁ ସାହେବ ଜଣେ ଗୋରୁକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବେଦଖଲ କରି ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି । ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଓ କପଡ଼ା କିଣି ନ୍ୟ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଅଛି ।”

ମଧୁବାବୁ ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତାଧିକ ଟଙ୍କା ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜାଙ୍କ ଲୁଗାପିନ୍ଧା, ବ୍ୟବହାରି ବସ୍ତ୍ର ମାନ ଓ ବସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ । ତତ୍ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧୁବାବୁ ଗଡ଼ଜାତ ମାହାଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟମ୍ବୁନବା ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଓ ପରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ । ଟମ୍ବୁନବାସାହେବ କେନ୍ଦୁଝରର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକତରଫା ରିପୋର୍ଟ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ, ସେ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ସପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ । ତତ୍ପରେ ମଧୁବାବୁ ଛେଟଲାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାର କରି ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ଵରୂପ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥି ଦେଖିଲେ ଓ ସେଥିରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସରକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିସନ୍ଧର ନିଦର୍ଶନ ପାଇ ଟମ୍ବୁନବା ସାହେବଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଠାରର ଆଶା ନ ଦେଖି ଛେଟଲାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅପୀଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ।

ଏଣେ ଟମ୍ବୁନବା ସାହେବ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛେଟଲାଟଙ୍କଠାରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରକ୍ତିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଛେଟଲାଟଙ୍କ ମନକୁ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିକ୍ଟ କରି

ଥାନ୍ତି । ଛେଟଲଟଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ବରୂପ ନଥି ଦେଖିବା କଥାରୁ ଟପୁନବା ସାହେବ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ, ଛେଟଲଟଙ୍କ ଠାରେ ଅପୀଲ ହେବ; ଏହି ଆଶଙ୍କା କରି ଟପୁନବା ସାହେବ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଡକାଇଲେ । ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ “ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରବାକୁ ଓ କେନ୍ଦୁଝର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ କପରି ଯିବୁ ?”

ତତ୍ପରେ ଅପୀଲର ଉତ୍ତୁହାତ ଢିଆରି କରି, ରାଜାଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଗଲେ ଓ ସାର୍ ଆସଲିଭଜେନ ଛେଟଲଟଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ । ଛେଟଲଟ ସାହେବ ପୁଣିରୁ ଟପୁନବା ସାହେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇ ଅତି କସିଥିଲେ । ମଧୁବାବୁ ନିବେଦନପତ୍ରଟି ଦେବାମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହଲ୍ୟ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏ ମେଳି ହୋଇଅଛି । ରାଜା ଦୋଷୀ । ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ।”

ମଧୁବାବୁ ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରଲେ “ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ତା’ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼ିବି ।” ଏହା ବିଚାର ସେ ଲଢ଼ି ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହଜୁର ! ମୁଁ ବିଦାୟ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଦାଇଠାରୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ରାୟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର କଥା ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଜିଯାଏଁ ବିଶ୍ବାସ କରିଥିଲି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ହାକିମଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଅବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁବିଚାର ପାଇବା ଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଛେଟଲଟ ପଦର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଅଛି ; ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାକିମଙ୍କ ସଥେଇଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାଲାଗି ଛେଟଲଟ ପଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ଘେନି ଏଠାରୁ ଫେରୁଛି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ର-ଜଗତରେ ସୁବିଚାର ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜ୍ଞା ତେବେ, ମୁଁ ବିଦାୟ ପ୍ରହସନ କରୁଛି (ଗୁଡ଼ବାଲ) !

ମଧୁବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ବାକ୍ୟବାଣ ବାହାରିଲା- ବେଳେ ଛେଟଲଟ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ । ମଧୁବାବୁ ଏତକ କହି ସଲମଟିଏ ପକାଇ ଛେଟଲଟଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ । ଦପ୍ତରଖାନା ଦ୍ବାରରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହାତ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣିଲେ, “ମିଛର ଦାସ ! ଅନୁଗ୍ରହପୁରକ ଫେରି ଆସ ।” ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଲେ

ସେ ଛେଟଲାଟ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଅଛନ୍ତି । ମଧୁବାବୁ ଅଗତ୍ୟା ଫେରିଲେ । ଛେଟଲାଟ କହିଲେ, “ଭତରକୁ ଆସ ଓ ଚଉକରେ ବସ ।”

ପ୍ରଥମ ଥର ସାକ୍ଷାତରେ ଲୁଚି ସାହେବ ଏପରି କ୍ରୁର ଥିଲେ ଯେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହି ନ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିବେଦନପତ୍ରଟି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁବାବୁ ବସିଲାକ୍ଷଣି ଛେଟଲାଟ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ନିବେଦନପତ୍ରଟି ଉଠାଇ ନେଇ ମନୋଯୋଗସୂଚକ ପଡ଼ିଲେ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୁଖର ଦାସ । ଆପଣ ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ ବରକ୍ର ଦେଇଗଲେ । ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କଣ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାଜା ସାହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ? ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ସାହେବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେବେ ?” ମଧୁବାବୁ ଏହି ଶୁଣି କହିଲେ, “ଯେବେ ମୋତେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଭାବରୁ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶେଇ ଶେଇ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିବି—ରାଜା ସାହେବ ଅତ୍ୟାତ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅମଲତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାତ୍ମୀରୂପେ । ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେ ଏକକସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଭ୍ରଷ୍ଟବେଶରେ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିବୁ ଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟ ଦେଇଛି । ଟହନବା ସାହେବଙ୍କ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନଥି ଦେଖିଛି, ସେହି ନଥିରେ ଅମୁକ ଅମୁକ କାଗଜରୁ ସରକାରୀ ଅମଲତନ୍ତ୍ରର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିପନ୍ଥା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ ।”

ଏହା କହି ସେ ଦୁଇ ଭିନିଖଣ୍ଡ ଚିଠିର ମର୍ମ ଛେଟଲାଟ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଲେ । ସାହେବ ଏହା ଶୁଣି କ୍ଷଣକାଳ ପ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ତା ପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁର ସମ୍ବାସନ କରି କହିଲେ, “ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ଯେ, କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହୋଇଛି । ରାଜାସାହେବ ଟହନବା ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସାହେବ ଅର୍ଥର ବା ଆଦେଶ ଦେବେ ।”

ଏହା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ଛେଟଲାଟଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଟହନବା ସାହେବ ଆଜି ଗଡ଼ଜାତର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପେନ୍ସନ ପାଇ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ । କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାସାହେବ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତୋ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ତାଙ୍କ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁର୍ଦ୍ଦରକୁ ମୃତ୍ୟୁଆ ମାରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ । ଜଣେ ଆଜିନ୍ତ ରାଜା ଓ ଜଣେ

ଖଜଣା ଅସୁଲକାରୀ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରଭେଦ, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରଭେଦ । ସେ ବସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସାହେବ ନାହିଁ କରି ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ରାଜ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖା କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଶୁଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସାହେବ ମୋତେ ଜଣେ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଓକିଲ ଲୋକ, ସାହେବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ନିଜକଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପୁଣି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ବରୂପ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ।”

ଶ୍ରେଷ୍ଠତଃ ସାହେବ ଏହା ଶୁଣି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ । ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପଠାଉଛି, ସେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ଥମେଣ୍ଡଙ୍କ ଦାଖଲତ୍ୟାଗ ଆଦେଶ ଜଣାଇବେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଠାରୁ କୁହେ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ । ମୁଁ ତିନିମାସ ପରେ କଟକ ଯିବି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସାହେବ କଟକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ।” ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତଃ ସାହେବ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଓ ଚାନ୍ଦି ଖାଇଲାବେଳେ କହିଲେ, “ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, “ରାଜା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଲେଖିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଣିବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ।”

ମଧୁବାବୁ କଟକ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଡର ଦେଖାଇଲେ । ରାଜା ସାହେବ ଗଡ଼କୁ ଫେରିଯାଇ ରାଜ୍ୟର ଭାର ନେଲେ । ଏହାର କେତେ ମାସ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତଃ କଟକ ଆସି କମିଶନର କୋଠିରେ ରହିଲେ । କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା କଟକ ଆସିଲେ । ଲୁଟ ସାହେବ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଓ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଲେ ; ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମିଳାଇ ଦେଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରନବା ସାହେବ ରାଜା-ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରୀର କରୁଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।

ମଧୁବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତଃଙ୍କ ଠାରେ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ୍ ମହକଲ ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇଥିବାରୁ ନଗଦ ଏକଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଗୋଟିଏ

ହାତ ଓ ରଜା ବଞ୍ଚେଇବା ଯାଏ ବାଣିକ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବରବର ପାଉଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ କେନ୍ଦୁଝର ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରି ସୁଜା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରୁଥିଲେ । ଦିନକର ରହସ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ । ଦିନେ ମଧୁବାବୁ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣି ଆଠଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରବାକୁ; ମାତ୍ର ରଜାଙ୍କର ଆସିବାକୁ ବଳୟ ଘଟିଲା । ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ୮୩ଟା ବାଜିଥିଲା । ଚପରସି ଯାଇଁ ଜଣାଇଲା “ରଜା ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି ।” ମଧୁବାବୁ କହିଲେ “ବସିବାକୁ କହ” । ରଜାସାହେବ ଦେଉ ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, ମଧୁବାବୁ ଅନ୍ୟ ମହକଲଙ୍କ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ରାତି ପ୍ରାୟ ଦଶଟାବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଲା । ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱଥମେ ପୂରୁଥିଲେ “ରଜାସାହେବ ! ଏହି କାହ୍ନୁରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟି ଝୁଲୁଛି, ତାର ଦାମ କେତେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ।” ରଜା ସାହେବ କହିଲେ “ଶହେ ଟଙ୍କା ହେବ” ମଧୁବାବୁ କହିଲେ “ଶହେଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟାଟାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ନାହିଁ । କେନ୍ଦୁଝର ରଜା ଆସିବେ, ମୁଁ ଆଠଟା ଠାରେ ଅଟକି ଯାଏଁ ; ଏହା ଭାବିଲୁ ନାହିଁ । ମଧୁବାବୁର ମୂଲ୍ୟ କଅଣ ସେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ? ଯାହା ହେଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖର ଦେବାକୁ ଡାକିଲି । ମୋର ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ମୋର ଯେବେ ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ବୁଝି ଆପଣ ଆସିବେ ।” ସୁଖି ବହୁ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଦୁଇ ଗୁରୁଦିନ ପରେ ମଧୁବାବୁ ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓକିଲତା ଜୀବନ ବଡ଼ ଜୁଲିଲା । ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜେରା, ସୁଆଲ ଜବାବ୍, ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର୍ମ ହେଉଥିଲା । ସେ ଅଧିବକ୍ତା (advocate) ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ମୌଳିକତା ଦେଖାଉଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ଆଇନର ସାଧାରଣ ନୀତି ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଆଲ ଜବାବ୍ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ତାହା ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର୍ମ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ସୁଆଲ ଜବାବ୍ରେ ରସିକତା, ବିରୁଦ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ବିଶାଳଦତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ବକ୍ତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଳି ମେଧାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନ କାହିଁକି, ଭାରତରେ ବିରଳ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟୁପନମତିରୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟତା ଥିଲା । ଥରେ ମଧୁ ବାବୁ ବିରୁଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମରେ କହିଲେ, “ମୋ ମହକଲ ଫୁଟକଲ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଟେଗରୀ

ଅନ୍ୟ କଚେରୀକୁ ଗଢ଼ି ଯାଉଛି” (My client is kicked like a football from Court to Court)

ବିଚାରପତି କହିଲେ, “ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍ ବି ଚାଲୁଛି ।” (Paying your fees just the same)

ମଧୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ “କୋର୍ଟଫିସ ଦେଇ ହଜୁରଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।” (Also paying your Lordship's salary in the shape of Courtfees)

ବିଚାରପତି ଭୁଲ ହେଲେ ।

ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନବଦ୍ଧ ସହିତ ହାକିମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜବାବ୍ ଦେବାରେ ସେ ଧୂରନ୍ଧର ଥିଲେ; ଏପରି କାହାତ ଘଟଣା ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ମଧୁବାବୁ କେବେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାର ନଥି ତଳ ତଳ କରି ନ ଦେଖି ସୁଆଲ ଜବାବ୍ କରବାକୁ ଯାଉ ନ ଥିଲେ । ସେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି, କୌଣସି ନିରାହୁ ମହକଲକୁ ଠକାଇ ଫିସ ନେଉ ନ ଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହକଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ତାହାଙ୍କ ସହକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବେଶୀ ଭୟାନା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ସହକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ବେଠି ଶଟାଉ ନ ଥିଲେ । ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହକଲଙ୍କଠାରୁ ଦିଆଉଥିଲେ । ଏ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ସହକାରୀ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାନ୍ତି । ସେ ରାଜରେ ବହୁତ ବେଳଯାଏ ମକଦ୍ଦମା କାମ କରୁଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ସେ କଥାବାଣୀ ହୋଇ ସାରି ଆଠଟା, ନଅଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ; ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତି ବାରଟା, ଗୋଟାଏ କାଜିଯାଏ । ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜା, ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାୟ କରି ଯାଉଅଛନ୍ତି । ତେ ମହକଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଦିଅ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ । କଟକର ଭୂତପୂର୍ବ ବିଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଜାନକୀ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କହିଥିଲେ, “ଓକିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସୁବକ୍ତା ଓକିଲ ଥିଲେ । (He was one of the most erudite and eloquent lawyers that we have ever seen. “ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ସୁବକ୍ତା, ଭବ୍ବକ ଓ ଅଭିନୟରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର

ବିଚକ୍ଷଣତା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତ୍ବ, ତର୍କର ମୌଳିକତା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ତାଙ୍କୁ ଅଜନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ।

ସେ ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିଲେ । ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖି ଥିଲେ । ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିପି ରଖି ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ଥରେ ସେ ସେସବୁ ଜଜ୍ ଆଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ସୁଆଲ ନିକାର କରୁଥିଲେ । ମଧୁବାରୁ ତର୍କ କଲା ବେଳେ ଜଜ୍ ମକଦ୍ଦମା ସମ୍ବନ୍ଧେ ସୁଲିଷ ଭାବରୀ କାଢ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ । ମଧୁବାରୁ ଏହା ଦେଖି ପାରି ରାଗିଯାଇ, ସାକ୍ଷ ଅଇନ (Evidence Act) କୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଜୋଡ଼ାରେ ଦଳି ଦେଇ କହିଲେ, “ହଜୁର, ସାକ୍ଷ ଅଇନକୁ ଏପରି ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସୁଆଲ ଜବାବ କବିବାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ।” ଏହା କହି ମଧୁବାରୁ ସେହି ହାକିମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାସ୍ତରୁ ଚାଲିଗଲେ । ହାକିମ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରି ମକଦ୍ଦମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଏବଂ ପରେ ମଧୁବାରୁଙ୍କୁ ଖାସ୍ କାମେରକୁ ଡକାଇ ଦୋଷ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।

ମଧୁବାରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସହକର୍ମୀ ଓକିଲ ଝୁପେ କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା, ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନଥି ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓକିଲଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଲେଉଟା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଲେଉଟା ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ପୁଣି ଅଧିକାର ନ ଜାଣିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେବ କରି ହେବ ନାହିଁ । ହଫାବ ଲେଖାରେ ପୁଣି ଅଧିକାର ଲାଭ ନ କଲେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷର ଦାଖଲ ହସାବକୁ ତଳ ତଳ ପରୀକ୍ଷା କରି ହେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜେବ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନ ହେଲେ ସେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୋଷ ଧରି ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିର ଉଦାହରଣ ଝୁପେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ସେ କହୁଥିଲେ ।

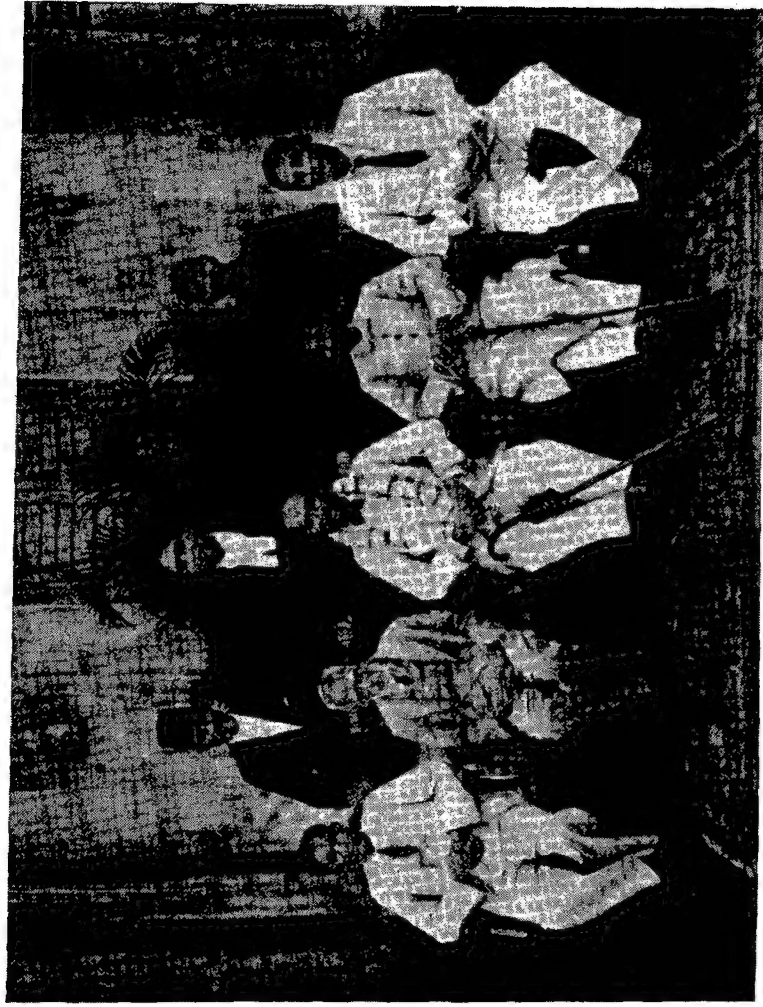
ଥରେ ଗୋଟିଏ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ସେସବୁ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥାଏ ଯେ, ମୁଦାଲା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ାମୁହାଁ ହସ୍ତକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଲେକର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେବାକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସୁଲିଷ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଡାକ୍ତରମାଇନା ସକାଶେ ପଠାଇଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ।

ଗୋରୁ ଡାକର ସାହେବ ମୁକ୍ତିଦେବ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ କବି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସିଥିବା ଅସ୍ଥି ମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏହି କୁରୁଡ଼ି ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରୀମୁଖ ଜଣମ ହୋଇଅଛି । ମୁଦାଲ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷ ଅସ୍ଥିକାର କରି ଜବାବ ଦେଲା ଓ ମକଦ୍ଦମା ଦୌରପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା । ମୁଦାଲ ଜେଲରେ ଥାଏ ! ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ମୁଦାଲର ଓକିଲ ହେଲେ ମଧୁବାବୁ । ସରକାରଙ୍କ ଆଗତ ସାକ୍ଷି ପ୍ରମାଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲା, ମୁଦାଲ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କୁରୁଡ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସାଇ ଦେବାକୁ ମୁଦାଲ ମରିଗଲା । ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ପୁରାଣ ଡାକର ସାହେବ ରିପୋର୍ଟ ପେଶ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଦାତ କୁରୁଡ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥି ସକାଶେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ସେସନ୍ସ ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମୁଦାଲ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଥ୍ୟା । ମଧୁବାବୁ ମୁଦାଲ ନିକଟରୁ ବିପଦୁଚ୍ଛିତ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ଜେଲକୁ ଗଲେ । ମୁଦାଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆହତ ହୋଇ ମରିଛି, ଏ କୁରୁଡ଼ି ମୁଦାଲର ଅଟେ, ଏ କୁରୁଡ଼ି ଆଦାତରେ ସେ କଦାପି ମରି ନାହିଁ । ଗ୍ରାମରେ ଦଳଦଳି ଥିବାରୁ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୁଦାଲଘରୁ ଏ କୁରୁଡ଼ି କାଢ଼ି ମୁଦାଲକୁ ମିଛରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପୁଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି । ମୁଦାଲ ଜେଲରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ଓ ଶପଥ ସହକାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା ଯେ, ତା କଥାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ ଜନ୍ମିଲା । ତାଙ୍କର ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିଦ୍ ଲାଗିଲା, କିପରି ନିରପରାଧ ଲୋକଟି ଖଲାସ ହେବ । ସେ କଚେରୀକୁ ଯାଇ ଡାକର ରିପୋର୍ଟର ନକଲ ଆଣିଲେ । ଯତ୍ନରେ ରେଖା କେଉଁକେଉଁ ଦ୍ଵାଡ଼ର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇଛି, ତାହାସବୁ ସେଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଦିଆଯାଇ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ସେ ସବୁ ଦ୍ଵାଡ଼ର ନାମରୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ ନିଜେ ଶୁଣାନୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟମୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଓ ଡାକରୀ ଚିରୀରବିଜ୍ଞାନ (Anatomy) ବହିକୁ ପଢ଼ି ଏ ଶ୍ରୀମୁଖର ଦ୍ଵାଡ଼ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଡାକର ସାହେବ ଲକ୍ଷିତ ଯତକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି କାଟେ ଯାଇଥିବା ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସେହି କାଟେ ରେଖା କାଟିଲେ ତାହା କଦାପି ସିଧା ରେଖା ହେବ ନାହିଁ । ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାଙ୍କିଆ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ କୁରୁଡ଼ିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏପରି ଗୁରୁ ବାଙ୍କିଆ (M) ଯତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହା ଦେଖି ମୁଦାଲର ନିରପରାଧତା ବିପଦୁରେ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଲେ । ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ କଚେରୀରେ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର ହେଲା । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ

ଏକା କ୍ରମେ - ସାତଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଗଲେ ଯେ, ମୁଦାଲ ଏହି ହୁରଡ଼ିର ଏକ ଗୋଟିରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଣି ଦେବାକୁ ସେ ଡରଣୀୟ ମରଲେ । ଆସାମୀ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଆଦୌ ଜେରା କଲେ ନାହିଁ । ଏହା ଦେଖି ଜଜ୍ ସାହେବ ସୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ମିଶ୍ଟର ଦାସ ! ଆପଣଙ୍କ ମହକଲ ବିପକ୍ଷରେ ଏପ୍ରମାଣମାନ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ । ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କାହିଁକି କରୁ ନାହାନ୍ତି ?” ତଥାପି ମଧୁବାବୁ ନିରୁତ୍ତର ଥିଲେ । ଶେଷକୁ ଗୋଟି ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଆସି ସାକ୍ଷୀଅଢ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଗଲେ ଯେ ସେହି ହୁରଡ଼ି ଦ୍ଵାରାହିଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖସୁରିରେ କ୍ଷତ ହୋଇଅଛି । ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ କଲେ । ତା ପରେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ଉଠି ସ୍ଵଥମେ ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ ଟେକାଟେକି କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶରୀରବ୍ୟାଧି ବିପକ୍ଷରେ ଓଁକଲ ଅବି ଅଟନ୍ତି । ଏପରି ବିଚାର ବେଖାତିର ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ । ଶେଷରେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ବହି ମୁଣିଭିତରୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ବାହାର କରି ହାକିମଙ୍କ ଆଗରେ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଧୀକ୍ଷା ସାମନାରେ ରଖିଦେଲେ । ତାଙ୍କୁ କହିଲେ “ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖସୁରିରେ କ୍ଷତଜାଗା ଦେଖିଥିଲେ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ରେଖାଟି ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।” ଡାକ୍ତର ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଧରି ବେଖାତିର ଭାବରେ ଖସୁରିଉପରେ ପେନ୍‌ସିଲରେ ଗୋଟିଏ ସରଲରେଖା ଟାଣିଦେଲେ ଯାହା ହୁରଡ଼ି ଦାଡ଼ର ପରିସର ପରି ଲମ୍ବ । ସାହେବ ଗାର ଆଙ୍କିବାରୁ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ଏ ଗାରକୁ ଆପଣ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତର ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ସେ ରେଖାଟି ଦେଖାଇବାରେ ମଧୁବାବୁ, “ବଞ୍ଚିମାନ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି । ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାର କାଟିଦେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଲେଖାରେ ହାତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳନ୍ତୁ ।” ମଧୁବାବୁ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଏଣେ ଖସୁରିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ସାହେବ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହାତ ବାଟେ ଗାର ନେଇ ନ ପାରି ମନମୁଖି ସରଲ ରେଖା ବାଟେ ପେନ୍‌ସିଲ ନେବାରୁ ମଧୁବାବୁ ଶରୀରବିଜ୍ଞାନ (Anatomy) ବହିରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭ୍ରମ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଥାଆନ୍ତି । ଏହିପରି ଦର୍ଦ୍ଦବିତର୍କ ହେଉଁ ହେଉଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଛଡ଼ିଗଲା । ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଗଲଦ୍‌ସର୍ମି ଓ ଅରୁଣମୁଖ ହୋଇ ସାରିଲେଣି । ଶେଷକୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁ ଗାରଟି ପେନ୍‌ସିଲରେ ଟାଣିଲେ ତାହା ବୃଦ୍ଧ ବାଳିଆ ହେଲା ଓ ଲୁହଡ଼ିର ଦାଡ଼ ପରିସର ଅପେକ୍ଷା ଅଧ ଲମ୍ବି ଛୋଟ ହେଲା । ଏହା ଦେଖି ଜଜ୍ ସାହେବ, ସରକାରୀ ଓଁକଲ ଓ ସୁଲିଶ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନେତୃତ୍ଵମୟ ପରି ବୁଝିଲେ । ଶେଷରେ ମଧୁବାବୁ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,

ମଧ୍ୟସ୍ଥାପନ ଓ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚେତନ 'ବନ୍ଧୁ'

ପ୍ରଥମ ଯାକ—(ବାମରୁ ଡାହାଣ ଅବଧୂ) ଦେବାନନ୍ଦାହାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସାବିତ୍ରୀ କୋଟ୍ଟିର
ଅହରହ ଲେଖକ, ମୌଲିକ ଅବଧୂର ହାତ, ସହର ଡାକ୍ତରୀ ଘର (ମହାଶୟ)
ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାକ—ମୌଲିକ ଅବଧୂର ଶୋଭା ଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଣି ଅବଧୂର, ମୌଲିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦା ।

“ଏ ଲୁସକୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମାଇନା କରି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖସୁଥିବା ମାଇନା ନିକରି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ।” ଡାକ୍ତର ସାହେବ କହିଲେ, “ହଁ ।” ମଧୁବାରୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ ତ ବାଇବେଲ୍ ଧରି ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସତ କହୁ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତବକ ଏହି ଚାରିବାଙ୍କିଆ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ରେଖା ଏ ହରଡ଼ି ଆଦାତଦ୍ୱାରା ହୋଇ ପାରେ କି ନାହିଁ ?” ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଉତ୍ତର କଲେ “ଏ ହରଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଖସୁଥିବା ଏପରି କ୍ଷତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ।” ଏତିକିରେ ମକଦ୍ଦମା ଶେଷ ହେଲା । ଜଜ୍ ସାହେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାୟ ଦେଇ ଆସାମୀକୁ ବେକସ୍ଥିରରେ ଖଲ୍ଲସ ଦେଲେ ।

ମଧୁବାରୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ନିଜେ ଜବାବ ସୁଆଲ୍ କରି କେତେକ ମକଦ୍ଦମାରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ୍ ସୁଆଲ୍ ମାର୍ଗ ଓ ଆନୁକ୍ରମିକ ସେପାନ ଶିକ୍ଷାଉଥିଲେ ଓ ସହକର୍ମୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜବାବ ସୁଆଲ୍ କରି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓକିଲ ଖାନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହୁଥିଲେ ।

ଉକ୍ତ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଓକିଲ, ସୁକ୍ରାର ଓ ମହକିଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଘଟି ଓ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ।

୧୮୮୭ ମସିହା ଜୁନିଆର ୨୫ ତାରିଖରେ ସେ କଲିକତା ଉକ୍ତ ଅଦାଲତ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ସେ ପାଟନା ଉକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ସେ ପାଟଣା ଉକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସକାରମୋହନ ତାଙ୍କ ‘ଉକ୍ତଲ ଭ୍ରମଣ’ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ:—

“ଭଲବେଲେ କରିଅଛୁ ଓକିଲାତି ପାୟ,
ସାବାୟ୍ ସାବାୟ୍ ଭାଇ ସାବାୟ୍, ସାବାୟ୍
କେତେଥର ଭାଇ ଶୁଣିଅଛୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ଲିଡ୍ (Plead)
କରିପାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଷ୍ଟର ଡିଫିଟ୍ (Barister defeat)
ଆରେ ଭାଇ ଏମ୍: ଏସ୍: ରାଣିୟା ଯଶ
ଦୁଇ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କରିଯା ମଣିଷ ।”

ଉତ୍କଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଜାତିଗତ ସକଳ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଓତଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ । ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, “ବିପତ୍ତି ମଧୁସୂଦନ” ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ଜାକନର ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ କରି ମଧୁସୂଦନ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଜାକନ ନିର୍ବାସନ କରି ପାରିଥିଲେ ।

ଭକ୍ତ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ନେତା ମଧୁସୂଦନ

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ

“ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତିପ୍ରାଣସିନ୍ଧୁ
କୋଟି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଧରେ
ତୋର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ମିଶାଇ ଦେ ଗୁଲ !
ତେଜ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନୀରେ ।”
(ମଧୁବାବୁ)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍କଳୀୟ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବଳ ଓକଲତି କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାରନ୍ତେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ । ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧିରେ କେତେ ସୁଖ ପାଏ ? ସେ ସୁଖର ପରିଣାମ କେଉଁଠି ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି । ତତ୍ତ୍ୱରେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଦ୍ୱତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିପାରେ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ବି ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବେ ? ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାତୀୟ ଯିଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ।

ଉତ୍କଳରେ ତଥା ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର କି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି । ବଂଶଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଗତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର, ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ଓ ଦଶର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ । ଅଗତକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଫେଲେ ଅଗତର ଦେଶ, କାଳ ପାତ୍ରକୁ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ । ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅଗତର ସୁବିଚାର ଅସମ୍ଭବ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ପୁରୁ ମଧୁସୂଦନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ କ୍ୟାବିସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଦୂତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ଯିଠି । ଏଠାରେ ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ,

ଅଭିଯୋଗ, ଦାନ, ଲଭ ବାଣସ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳରେ ଲୋକମତ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକଶାସନ (Democracy)ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ କରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସୃଷ୍ଟିହେଲା କାହିଁକି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବଜ୍ରତା ମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ଜଣାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ଦେଶହୃଦ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ କେବଳ ନାମତଃ ଉତ୍କଳ ରୂପେ କଥିତ, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକଶାସନାର୍ଥକ କରିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଦେଶମିଶ୍ରଣ ନାମକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆବଦ୍ଧ ରହୁ ନ ଥିଲା ।

୧୯୦୩ ମସିହାରେ କେତେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହୋଇଥିଲେ ।

୧ । ବଙ୍ଗଳାର ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତିକ ସାର୍ବଭୂମିକା ନାଥ ବନ୍ୟାପାଆୟ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳକୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ କଟକରେ ଏହାର ଅଧିବେଶନ କରିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଏହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଟକରେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଦୌ ବସାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।

୨ । ୧୯୦୩ ମସିହାର ଇଷ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନେ “ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି”ର ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ! ତହିଁରେ ମଧୁସୂଦନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ିବା ଯୁଗୋଚିତ ହେବ ।

୩ । ୧୯୦୨ ମସିହାରେ କଲକତ୍ତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳିମାନେ ନିରର୍ଥକ ନାନା ଅପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଣେ ଉତ୍କଳର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟର ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା

କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଥଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ସୋଗ ନ ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସୃଷ୍ଟିମୂଳରେ କେବଳ ଏକକ କାରଣ ନାହିଁ । ଇଉରୋପରେ ଜାତୀୟତାର ଜାଗରଣ ପରେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ରମେ ଏହି ଜାତୀୟତା ମନ୍ଦିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ଜାତିର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିକାଶ ହେଲେ ତାହାକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ଦେବ ନାହିଁ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଜାତୀୟତା କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା । କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପୀଠ ଖୋଜୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେହି ଅଭାବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମେଣ୍ଟାଇ ଥିଲା । ସମୟର ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଜାତିହୃଦୟର ଲୁକ୍କାୟିତ ଜାତୀୟ ଭବକୁ ତଥା ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପରେଖ ଦେଇଗଲେ । ୧୯୦୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ କଟକ କନିକା ରାଜବାଟୀରେ ଗୋଟିଏ “ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସଭାର ଅଧିବେଶନ”ରେ ମଧୁସୂଦନ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ- “ଇଉରୋପରେ ନେଶନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଦେଶର ଲୋକ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ । ଇଉରୋପୀୟ ଜାତିସମୂହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଦେଶିକ ଲୋକସମୂହ ସେହିପରି ନାନା ବିଷୟରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ । ଏହି ହେତୁରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟତା ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଅତଏବ ଦୁଇ ଜାତି ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ନିବନ୍ଧ ସହଜ କୌଣସି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ଏକାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ । ଅତଏବ ଏକ ଜାତିର ନିମିତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅପର ଜାତିର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ଉତ୍କଳୀୟ ସାବଜ୍ଞାନିକ ସଭା ସେହି ଗତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ । ଉକ୍ତ ମହାସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱିତ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଉଦ୍‌ଯୋଜ୍ଞା ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳା-ଭିତ୍ତି ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଷାଦୋଷ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ।”

ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳର ସାମାଜିକ, ବୈଷୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭିନ୍ନତାଧୀନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କ୍ଷିପ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଚଳାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରି ଉତ୍କଳର ନାନା-
ଦେଶହତକର କାମ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଅଛି । କାରଣ ଉତ୍କଳ
ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ୧୯୦୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଟକ
ଇକିଶା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ଦେଓଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ୧୫ମ
ବୈଠକ ବିବରଣୀରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆଦର୍ଶ ମପର୍ଦ୍ଦରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ
ଅଛି ଯେ—“ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ନାମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ-
ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ
ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କ ରାଜତ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଡେର
କରି ଯାଇଅଛି । ଫଳରେ ଦେଶାଯାଉଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୁରୁନାଗପୁର,
ମେଦିନୀପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ
“ଉତ୍କଳ” ବୋଲି ନାମ ଦିଆ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ନାମ ଉତ୍କଳ
ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ
ସାଧନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସ୍ବାଧୀ
ଅଧିବାସୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହସ୍ବରୂପ
ମଣି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଜାତୀୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ
ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବ । ସେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସି
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣାର ମାତୃଭୂମି ସ୍ବରୂପ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସ୍ବାକାର କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ
ମାନଙ୍କୁ ହୃତସାଧନକୁ ସ୍ବାଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ଡାକୁଅଛନ୍ତି ।”

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ

- ୧ । ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳର ଏକତା ସ୍ଥାପନ;
- ୨ । ଉତ୍କଳର ସବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ;
- ୩ । ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଶାସନସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଏବଂ
- ୪ । ପ୍ରବାସୀ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ସରକ୍ଷଣ ।

ଏହା ବ୍ୟତିତ ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଣ୍ଡିତ
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବାନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ନାନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲା, କହିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସୁସ୍ଥପାତ କରିଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଉତ୍ସାହୀତ ହୋଇ ସମବେଦ ହେଉଥିଲେ । ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ । ନାନା ଦେଶସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ବସୁଙ୍କୁ ବେଳେ ନିଜ ହାତରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଦେଶସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସାଧନ ପାଇଁ ଦେଶର ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚାହାଁ ଦେଲେ ମଧୁବାବୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ; ମାତ୍ର କୌଣସି ଚାହାଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସେ ନିଜର ହାତରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ସେ କେତେ ଥର କହିବାର ଅନୁମୋଦନ ଶୁଣିଥିଲେ—“ ଚାହାଁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ଚାହାଁସହସ୍ର କରି କାମ କଲବେଳକୁ ଘରକୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣିବ ହୋଇଯିବ ।” ଦେଶସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଶେଷକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କହୁଥିଲେ “ ମୁଁ ଟଙ୍କାଧିକ ହାତରେ ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲି । ଟଙ୍କା କମାଇଥିଲି ମୁଁ । ମୋର ମ', ମୋର ଦେଶ, ମୋର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖରଚ କରି ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଫେରିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଣ ? ଦୁଃଖ ମୋର ଏତକ ଯେ, ମୋ ମନମାଫିକ ମୁଁ ମୋ ଦେଶଟାକୁ ମୋ ଜାତିଟାକୁ ଗତିପାରିଲି ନାହିଁ ।” ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୃଦୟ ତାହା କଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅଲଭିତ ପୁତ୍ର ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଭାଷଣ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଅନେକ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ବନ୍ୟାପ୍ରସାଦିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳକୁ ମଧୁବାବୁ ଦରିଦ୍ର; ଦେବାଲିଆ ହୋଇ ଗଲେଣି । କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଭାବିଲେ ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାହାଁ ଦେବାର ସମତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ କାଲେ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ ମାଗିଲେ, ଏହୁପରି ସାତପାଞ୍ଚ ଭାବ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାୟବାହାଦୁର ଝଙ୍କାରିତ ରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଵଳନ୍ତେ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ । ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହକଲ ଦୁଇ ଶହଟି ଟଙ୍କାଦେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରପାରେ ପରମର୍ଶ ନେଇଥାଏ । ମଧୁବାବୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତନ୍ତ ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କହିଲେ “ ଏସବୁ କାମ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦିନେ କରିଥିଲି; ଏଥିପାଇଁ କାହାରିକୁ ଚାହାଁ ମାଗୁ ନ ଥିଲି; ଚାହାଁସହସ୍ର କରି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବ । ଆଜି ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଚାହାଁଖାତାରେ ଦୟାସତ୍ତା

ଜରିଦେଇ ପରେ ଦେଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ; ସାହାହେଉ ଜଣେ ମହବଲ
 ୫୨୦୦୯ ଲା ଦେଇଛି । ମୋଠାରେ ଏଡକ ମାବ ଅଛି ନିଅ । ମୁଁ ଅଧିକ
 ଦେଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି; କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ?” ଏହି
 ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କର ଦେଶପାଇଁ ପଇସା ଖରଚ କରିବା ଓ ହୃଦୟର
 ଉଦାରତା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଦେଶମିତ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ
 ସହଜ ସମ୍ମିଳନା ଉତ୍କଳର ଶିଳା, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁକ୍ରମ
 କରୁଥିଲା । ସମ୍ମିଳନାର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ,
 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ମିଳନା ତପ୍ତର ଥିଲା ।

୧ । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରି ଜାତୀୟ
 ଜାଗରଣ ଆଣିବା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା,

୨ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ତଥା ସରକାରଙ୍କ
 ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା,

୩ । ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ
 କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା,

୪ । ଉତ୍କଳର କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅବଗୁଚ୍ଛି
 ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧା ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ଦେଶକୁ ଭିନ୍ନତାପଥରେ
 ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ।

ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ମିଳନାର ଜନ୍ମଦାତା, ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଓ ପାଲୟିତା
 ଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ କାଳର ବଡ଼ ଆବେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ମିଳନା କାର୍ଯ୍ୟର ବଡ଼
 ପ୍ରତିକରକ ଥିଲା । ଉତ୍କଳର ସଙ୍ଗାଙ୍ଗିନି କଲାଶସାଧନ ଉତ୍କଳ
 ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ସମ୍ମିଳନାର ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦକ
 ଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୧୩ ଓ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
 ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ସେ ସମ୍ମିଳନାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ
 ହୋଇଥିଲେ ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ
 ଓ ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍କଳ ଓ ଅସାଧାରଣ ।

ସମ୍ମିଳନା ସେତେବେଳେ କିପରି ଉତ୍କଳରେ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲା, ତାହା
 ସମ୍ମିଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନର ବିବରଣୀ ପଢ଼ିଲେ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼େ ।
 ସମ୍ମିଳନାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ୧୯୦୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩୦, ୩୧ ତାରିଖ
 ଦୁଇ ଦିନ କଟକରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳକୁ

ଶାସନ-ସମ୍ବନ୍ଧ

ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ବାହାରୁ ୩୫୫ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବ ଜାଗରଣ ଲାଗି ମଧୁସୂଦନ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଏକ ପଗଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ! ରାଜା ମହାରାଜା, ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପଗଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା; ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ କେତେ-ଗୁଡ଼ିଏ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀର ୩୧ ଓ ୩୨ ଶାଖା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିବରଣୀମାନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଭାଷାସୂତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଲୋକକଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରସାବମାନ ଗ୍ରହଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ କପର ନିଜେ ସୁଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ପରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସମ୍ମିଳନୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ସମୂହ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା । ସମ୍ମିଳନୀର ଆଦର୍ଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକକଲ୍ୟାଣକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ନିରଳସ କର୍ମୀ ଅଭାବରୁ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ଭରଣୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ କର୍ମୀ ଅଭାବରୁ, ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ବିଶେଷଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାର ନ ଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବେସରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖି ଲୋକମତ ଗଠନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ବା କରି ପାରିବ ?”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବଳ୍ଯୁତା ପଡ଼ିଲେ, ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ କପର ସମ୍ମିଳନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାତି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧିବା ରଚିତ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧିବା ପୂର୍ବେ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୃଥିବୀର ନାନା ପ୍ରକାର ମିଳନ ହୁଏ । ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ମିଳନ ହୁଏ । ପଶୁମାନଙ୍କର

ମିଳନ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମିଳନ ହୁଏ । କହେଇ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ମିଳନ କରାଏ । ଏହା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ମିଳନର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ । ଆହୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଲପଗଛ କଲମ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପ୍ରକାର ମିଳନ ହୁଏ ଯେ ଏକ ଚୂଷରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ । ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ହୁଏ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧାୟ ଉଦାହରଣରୁ ମିଳନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝି ପାରିଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ମିଳନ ଓ ସମିଳନ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । କାଠ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବାକୁ ବଢ଼େଇ କଣ୍ଟା ମାରେ କିମ୍ବା ଶିରିଷ ଲଗାଏ । ଦୁଇଟି ଗଛ ଏକ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଫଳନ୍ତି । ପଶୁମାନଙ୍କର ମିଳନ ଶହୁ ଭୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହପରି ସମିଳନ ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏପରି ଜନିଷ ଅଛି, ଯହୁଁରୁ ଦୁଇଗୋଟି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେ ପଦାର୍ଥ ହୁଏ, ତାହାର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଅନ୍ । ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥ ମିଳନରେ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସେ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉକ୍ତ ମିଳନଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛି, ପାଣି ଦୁଇ ଗୋଟି ବାସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବାସ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ହୁଏପାଇଁ ପ.ରେ । ମାତ୍ର ଦୁଇଗୋଟି ବାସ୍ତୁର ସମିଳନରେ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାହା ପାଣି । ବାସ୍ତୁ ଦୁଃ୍ଫିର ଅଗୋଚର, ପାଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ବାସ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଗାମୀ, ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ । ଏହପରି ଦୁହଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପୁଅନ୍ । ଅତଏବ ସମିଳନୀତ ଅର୍ଥ ଏପ୍ରକାର ମିଳନ ଯେ ମିଳିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପୁଅନ୍ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ ଗୁଣ ଲେପ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ! ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଲେପ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ନ ହେବା ଯାଏ ପ୍ରକୃତ ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ । ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସାଧନ । ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀ ଜାତିର ସତ୍ତା ।”

ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀର ମଧ୍ୟ ଗଜଗତି ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କହୁଥିଲେ, “ ଏହି ସମିଳନୀ ସତ୍ତାରେ ଉତ୍କଳୀୟ, ବଙ୍ଗୀୟ, ତେଲୁଗୁ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାରବାଡ଼ୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏହା ଯେବେ ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ନ ହେବ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କଦାପି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ହେଇ ନ ପାରେ । ” ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀ ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ୍ଷଥମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, “ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି । କନ୍ଦର୍ପବିରାଟ କମ୍ପାନୀ (ଜାତନ ବିମା କମ୍ପାନୀ), କରୋସର, ବ୍ରାହ୍ମଣସର ଭଳି ଏ ଗୋଟିଏ ସରା ହୁଏ । କେତେକ ମହାଜନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରା ଗଠନ କଲେ । କରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସରା କଲେ । ସମ୍ମିଳନୀର ସଂଖ୍ୟା ତା ସୀମା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ସରାର ସର୍ୟ୍ୟ ତାଲିକା ଅଛି । ମାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କି ତାଲିକା ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏହାର ସଭ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୃଲ୍ଲ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସରା ହୁଏ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ହୁଏ, ଏହା ଜାତିର ଅଟେ । ଯାହା ହୋଇଅଛି, ସେଥିରେ ଜା ର ଦାବି ଅଛି । ପୁଣି ଯାହା ହେବ, ସେଥିରେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତିର ଦାବି ହେବ; ଏହି ପ୍ରଭେଦ ମନେ ରଖିଲେ ଅନେକ ଗୋଳମାଳ ହଟିଯିବ ।”

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସରାପତ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ ମଧୁସୂଦନ କହିଛନ୍ତି—“ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତିର ସମ୍ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଦ୍ୱୟରେ ଜାତୀୟ ଜାତନ ସଞ୍ଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ଏ ସମ୍ମିଳନୀ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାଧନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇ ନାହିଁ । ଯାହାହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ସୃଷ୍ଟି ।”

୧୯୧୮ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି କହିଥିଲେ, “ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଠାଇବା; ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ “ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ—ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ।” ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ‘ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ’ (The Oriya movement) ବହିର ଲେଖକମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିମ୍ନରେ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲା—

“ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ କର୍ମପନ୍ଥା ଦେଉଅଛି, ତାହା ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ଏହା ନିରାଶାପ୍ରଦ ହୁଏ, ଏହା ଶଶତନ୍ତ୍ର ମୂଳକ । ବାରଣ୍ଡ ଅଫ ଗାତ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜ କଥା କହି ପାରେ । ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉପାଦ୍ରୁ ଯେତେ ଉଷା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ମତବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ପାରିଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କଥିତ ଭାଷାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଅଛି ଏବଂ ଭବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେବା ପାରୁଅଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ନିୟମିତ ଓ ଅବିରତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ସେପରି ବେଶୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟି ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିବା ହେତୁ ଲୋକେ ଏହାର ଭବେଶ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରନ୍ତି । ପ୍ରାଦେଶିକ ଜାତୀୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟତଃ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏହା ଭାରତରେ ନୁହେଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚଳ ଭାରତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ଦରକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ଅଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି । ଏହା ଉକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନ ମିଶିଲେ, ଏହି ଜାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇ ପାରେ । ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ସମତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିନେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମ୍ଭେମାନେ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ ।”

ସମ୍ମିଳନୀ ସଂପର୍କରେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ମିଳନ-ଭକ୍ତ, କବି ଲେଖିଥିଲେ:—

“ଦୁଃଖ-ବିଷ-ଜର୍ଜରିତ ଉତ୍କଳ ଦେହରେ,
ସମ୍ମିଳନୀ ତୁହି ସିନା ତାଙ୍କୁ ଅମିୟ
ନୈରାଶ୍ୟ—ସମୀର ଘୋର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ
ତୁହି ସିନା ସଞ୍ଚାରୁ ଉତ୍କଳ ଆତ୍ମା ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉତ୍କଳୀୟ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
ଭ୍ରମୁଥିଲେ ଇତସ୍ତତଃ ଶୂନ୍ୟମନେ ଦିନେ
ତୋହୁ ଆବିର୍ଭାବେ ସତ୍ତ୍ୱ ! ଚଇତନ୍ୟ ପାଇ
ଧାଇଲେଣି ସବେ ଆଜି କରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ।”

(ରତ୍ନରେଖ—ବାଳଭୃଷ୍ଟ ପଟ୍ଟନାୟକ)

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଆଜି ଯାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ସହିତ ରାଜ୍ୟଗତିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଅଲୋଚନା ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ମଧୁସୂଦନ:—ସେ ଯାହା ଦେଉ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧୁସୂଦନ ଦେଶର କି ଉପକାର କଲେ, ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍କଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ “ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ” । ଏହି “ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ” ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୂପରେଖ ଦେଲେ ମଧୁସୂଦନ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂକ୍ଷ୍ମଧର ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତି ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳବାସୀ ସେହି ଜାତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରେରଣା ଓ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍କଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଜାତିକ ଓଡ଼ିଶା ସମାନ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ “ତିନିଥେଣିଆ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି” ଭଳି ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଉତ୍କଳର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରୂପକ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗ, ତାହା ପରେ ‘ବିହାର ଓଡ଼ିଶା’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମ.କ୍ରା.ଜ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବଙ୍ଗ, ବିହାର ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ବିଚିତ୍ର ଜାତି ଉତ୍କଳକୁ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଅନ୍ଧାରରେ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛନ୍ଦ ବିଛନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ “ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ” (The oriya movement) ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରବାହିକ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକଟି ଉପାଦେୟ । ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଦ୍ରଣବ୍ୟୟ ମଧୁସୂଦନ ବହନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ନୈତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁଡ଼ିକ କପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶି ରହିଥିଲା, ତାହା ନିମ୍ନରେ ବୁଝାଯାଉଅଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ବାହାରେ ରହିଥିଲା—

୧ । ମାନ୍ଧୁଜ—(କ) ଚିକାକୋଲ ଓ ନରସିଂମେଟା ତାଲୁକା ଛଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମର ମାଲ ଓ ସମ ଲଭୁମ୍, (ଖ) ଖୁଡ଼େମ୍ ତାଲୁକା ଛଡ଼ି ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଲଗାଇ ଭରଜାଗା ପଞ୍ଚମ ଏଜେନସି ।

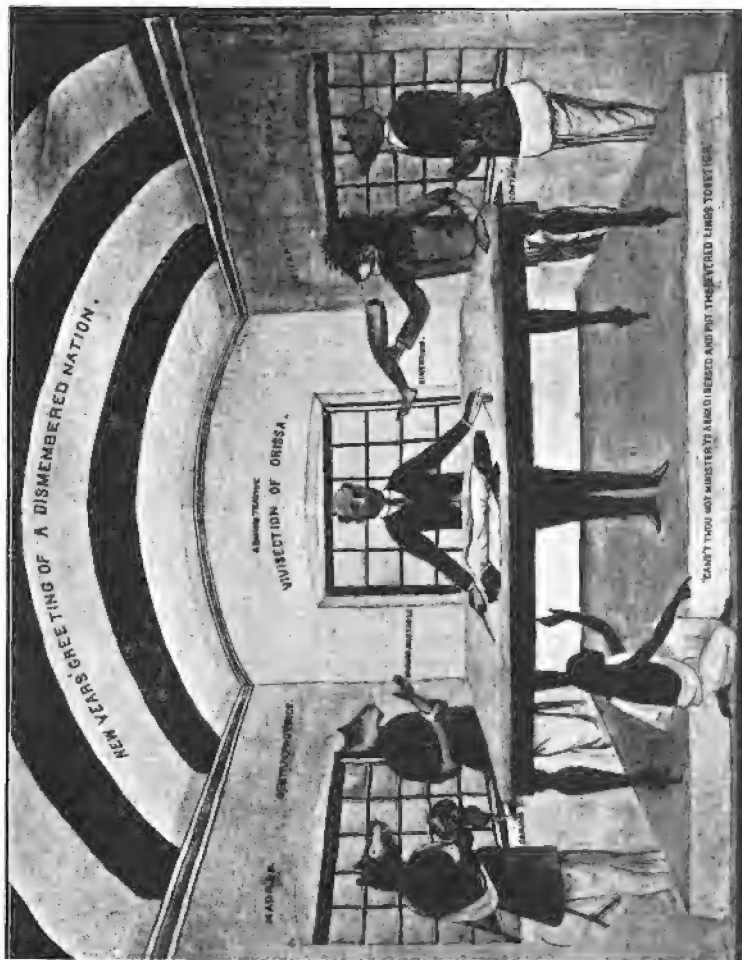
୨ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ—(କ) ଖଡ଼ିଆଳ, (ଖ) ପଦ୍ମପୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, (ଗ) ପୁଲଝର, (ଘ) ମାଲ ଖୁରଦା ଜମିଦାରୀ, (ଙ) ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନ୍ଦ୍ରାନୁଆଗଡ଼, (ଚ) ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଅଟି ସୋଗିନୀ ଗ୍ରାମ ଓ (ଛ) ସମ୍ବଲପୁର ।

୩ । ବିହାର ଓଡ଼ିଶା—(୧) ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ, (୨) ସିଂହବୁମି ଜିଲ୍ଲା, (୩) ଦକ୍ଷିଣ ମାନଭୂମିର ବାଗୁଡ଼ୁମ, ମାନ ବଜାର ଏବଂ ଗୁଲିଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆକାମାନ ।

୪ । ବଙ୍ଗାଳୀ—(କ) (୧) ଦନ୍ତନ, (୨) କେସିଆଡ଼ି, (୩) ଖଡ଼ଗପୁର, (୪) ମୋହନପୁର, (୫) ନାରାୟଣଗଡ଼ ଆନା ମାନ । (ଖ) ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଓ କଣ୍ଟାର (କାନ୍ଥୀ) ସବ୍‌ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵୟ । (ଗ) ଦକ୍ଷିଣ ବାଙ୍ଗୁଡାର ଶିମିଳିପାଳ, ଶାତଡ଼ା ଓ ରାୟପୁର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆନାମାନ ।

୫ । ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍କଳ୍ପ—(୧) ଆଠଗଡ଼, (୨) ଜିରିଆ, (୩) ବଡ଼ାମ୍ବା, (୪) ନରସିଂହପୁର, (୫) ହୁନ୍ଦୋଳ, (୬) ଆଠମଲ୍ଲିକ, (୭) ରେଡାଖୋଲ, (୮) ବୌଦ୍ଧ, (୯) ସୋନପୁର, (୧୦) ପାଟଣା, (୧୧) କଳହାଣ୍ଡୀ, (୧୨) ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, (୧୩) ଦଶପଲ୍ଲୀ, (୧୪) ରଣପୁର, (୧୫) ନୟାଗଡ଼, (୧୬) ବାମଣ୍ଡା, (୧୭) ଗାଙ୍ଗପୁର, (୧୮) ବଣାଇ, (୧୯) ଦେଙ୍କାନାଳ, (୨୦) କେନ୍ଦୁଝର, (୨୧) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, (୨୨) ଶାଳଗିରି, (୨୩) ତାଳଚେର, (୨୪) ପାଲଲହଡ଼ା, (୨୫) ଖରସୁଆଁ, (୨୬) ସତେଇକଳା, (୨୭) ବସ୍ତର, (୨୮) ସରଙ୍ଗଗଡ଼, (୨୯) ରାୟଗଡ଼, (୩୦) ଉଦୟପୁର ଓ (୩୧) ଝାସପୁର । ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ସହଜ ମିଶାଇ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସହଜ ମଧୁସୂଦନ ଗହର ଭାବରେ ସଫଳ ଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉତ୍କଳର ଏକ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେକ ପରିମଣରେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହଜ ମିଶିଲା; ସତେଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତ ବିହାରକୁ ଗୁଲିଗଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜରାଜ୍ୟ ମିଶିଲା ୧୯୪୯ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ । ଉତ୍କଳର ଦେଶମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉତ୍କଳର ଦୀର୍ଘ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବିତ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମନ, ପ୍ରାଣ ତାଳ ଦେଇଥିଲେ ।

ନବନିର୍ମିତ ଭବନ

[illegible]

ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ (The oriya movement) ପ୍ରସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନରେତମଣ୍ଡଳର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାତ୍ମକ ବିଷୟ ଲେଖକ-ମାନେ ଉଦ୍ଭୂତ କରିଅଛନ୍ତି —

“ସେପରି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ହାତର ଖବର ରଖେ ନାହିଁ, ସେହପରି ସୁସ୍ଥ ଜାତି ତା ଜାତିତାତ୍ମକ ଖବର ସେତେ ରଖେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିତାତ୍ମକ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ତାହା ପୁଣି ନ ଯୋଡ଼ିବା ଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବେ ନାହିଁ । ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ।”

ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଜାତିତାତ୍ମକ ଜୀବନରେ ଏହି ଉଦ୍ଭୂତ ସତ୍ୟତାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଜନୈତିକ ପରାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୁଡ଼ିଥିଲା, ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ଜାତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାର ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତାହାର ଫଳରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର କନ୍ୟା ସିଦ୍ଧଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଅଛି ।

ପ୍ରଥମେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ସକ୍ରିୟ ବିବରଣୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି । ମୁସୁଦ୍ଦାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

୧ । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଚ୍. ଟ. ରଜଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିତ୍ତେଇ କରିବାକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ; ମାତ୍ର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ନେତା ଓ କର୍ମୀଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।

୨ । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର ଓ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ବାବୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିବେଦନ କରିଥିଲେ ।

୩ । ୧୮୯୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ର ଡକ୍ଟରାଳୀନ କମିଶନର କୁକୁ ସାହେବ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. ଏହି ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ୟ କଲିକତା ଗେଜେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

୪ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୧୮୭୩ ମସିହାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଦାବା ଅନୁସାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

* । ୧୮୯୦ ମସିହା ବେଳକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷାରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ।

୬ । ୧୯୦୨ ମସିହା ବେଳକୁ ଗଞ୍ଜାମ-ର ଓଡ଼ିଆ ଜାଗରଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନପତ୍ର ପଠା ଯାଇଥିଲା ।

୭ । ୧୯୦୩ ମସିହାର ଇଞ୍ଜିର କୁଟିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାଗାୟ ସମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବସିଥିଲା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜାଗାୟ ସମିତିର ସଭାରେ ଉତ୍କଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

୮ । ୧୯୦୩ ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉତ୍କଳବ୍ୟାପୀ ଏକ ଜାଗାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରା ଯାଇଥିଲା ।

୯ । ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବାରୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ଶୀଘ୍ରଭବରେ ଗୁଲିଥିଲା । ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୀ ସରକାରୀ ଭାଷାରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ୧୮୯୫ ମସିହାରେ ସାର ଜନ୍ ରଡ଼ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଠାଇ ଦେଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଚଳାଇବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ଶାସନସମ୍ବନ୍ଧ ସେକ୍ରେଟେରୀ (Secretary of State for India)ଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

୧୦ । ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଉତ୍କଳ ସମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୧୯୦୪ ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଧତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୧ । କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଗୋଟିଏ କଥିତ ଭାଷା ମାତ୍ର ବୋଲି ଦାବା କରୁଥିଲେ । ୧୯୦୨ ରେ ଏଫ୍. ଏ. ଏବଂ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରୂପେ ବଙ୍ଗଳା

ଗଉଣ୍ଡିରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କଲିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ନାହିଁ ।

୧୨ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସୁସ୍ଥପତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ରହିବ, ଯଦି ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ରହିବ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତର ସୂଚି ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ମତ ହକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଏ. ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ; କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାୟୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉ ।

।

୧୩ । ୧୯୦୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଓ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ବା ଉତ୍କଳର ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସମ୍ପାଦକ ଏଚ. ଏଚ. ରିଜଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଠିର ନିଜଲମାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପଠାଇଥିଲେ ।

୧୪ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା । ଏପରି କି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ।

୧୫ । ବଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (National Chamber of Commerce) କଲିକତା ଜେନ୍ତ୍ରୀୟ ମହସ୍ନଦୀୟ ସଭା ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିପାରି ବୋଲି ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୧୬ । ବ୍ୟାପକ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ମଧ୍ୟ-ପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ କମିଶନର ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ପାଟଣା, କଲାହାଣ୍ଡୀ, ରେଡ଼ାଖୋଲ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

୧୭ । ଦେଶମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିତ୍ତ କମିଶନର ଏକ ପ୍ରଦେଶ କରିବା କଲ୍ୟାଣୀ ଜଳନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକକୀକରଣ କେତେକାଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମର ତେଲୁଗୁମାନେ ସେହି ଛିନ୍ନର ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ମିଶ୍ରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନପନ୍ଥ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ । ଗଞ୍ଜାମର ଚନ୍ଦ୍ରାନୀନ “ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ” କାଗଜରେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଭାଷା-ସୁନ୍ଦରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାରେ ଘୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ।

୧୮ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯୁକ୍ତା ଭାଷା ସୁନ୍ଦରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନୀତି କ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼ିଞ୍ଜ ଏହି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୧୯୧୮ ମସିହାରେ ମଣ୍ଡେଗୁ ଚେମସ୍‌ଫୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉପୋକ୍ତରେ ଏହି ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

୧୯ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟଲଭ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଏକକୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା । ୧୯୦୫ରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମ୍ନିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ । ସେ ମହାଶୟ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଥିଲେ; ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ଲୁଚ ଗାଦିରେ ବସି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଏହି ନ୍ୟାୟ ଡାକକୁ ଚପାଇ ଦେଲେ ।

୨୦ । କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଲର୍ଡ଼ ଆମ୍ନିଥିଲେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଫେରି ଆସି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ହସ୍ତସ୍ଥର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ରସବୁ ଅଳ୍ପଦୂର ଟୋକେଇକୁ ଫୋପଡ଼ା ଦେଲେ । ତଥାପି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ କେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ପୁନଃପରି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ।

୨୧ । ଏହି ସମୟରେ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ସେଠାରେ

ଭଜନ ସମ୍ମେଳନା

“ଅଶାନ୍ତମୟ ଭାରତ” (discontented India) ନାମକ ଏକ ସୂତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଲିଆମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳରେ ବଜ୍ରତା ଦେଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଂବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

୨୨ । ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶାସନର ଅନେକାକାରୀ ସପକ୍ଷରେ ରୟାଲ କମିସନ ବସିଥିଲା (Royal Commission on de-Centralisation) ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

୨୩ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼୍ଝି କହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼୍ଝି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା-ବାସୀଙ୍କ ଜନମତ ପ୍ରତି ଭ୍ରଷ୍ଟେଷ ନ କରି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାଲୁକା ପକାଇଲେ । ଏହାର ଫଳରେ କହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ହୋଇଗଲା ।

୧୯୧୨ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍କନ ବାଲୁକା ପାଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହାରସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ହାରସ୍ ଅଫ୍ କମନସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଟ୍ଟର ମାଲ୍ କ୍ୟାଲମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତୁରର ଅନ୍ତର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଟ୍ଟର ମଣ୍ଡେରୁ ମଧ୍ୟ ସମଶ ମିଳିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼୍ଝି ମତ ଦେଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ଅବଂଶିକାୟ ।

ଏହି ସମସ୍ତ କରୁଣାଦି ଏବଂ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୃତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ଗଭୀରବରେ ଗଢ଼ି କଲା । ମେଦିନୀପୁର, ସିଂହଭୂମ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମିଳନର ବୈଠକ ବସିଲା । ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରାଗଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଜଣ ପାଲିଆମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ବାଲୁକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟୁତ କରିଥିଲେ ।

୨୪ । ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ମିଶ୍ଟର ଇ. ଏସ୍. ମଣ୍ଡେରୁ ଭରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବା ଜଣାଇବା ସକାଶେ ୧୯୧୭ ରେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବସିଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି କମିଟିର ନାମ ଥିଲା “ଉତ୍କଳ ଇଉନିୟନ କମିଟି” । ଏହି କମିଟିରେ ମଧୁସୂଦନ, କନିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସାର୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସୁଦାମଚରଣ ନାୟକ ଓ ଶେରଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।

୧୯୧୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏହି କମିଟି ମିଶ୍ଟର ମଣ୍ଡେରୁ ଓ ଲର୍ଡ ଟେମ୍ପସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହତ କଲକତା ମୁକାମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ମଧୁକାରୁ ଓ କନିକାର ରାଜା ମହୋଦୟ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ରାଜାଜଣଙ୍କ ସହତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବା ଜଣାଇ ଏକ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆବେଦନପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବା ଓ ମାନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ କପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସରକାର ତଥା ଲୋକସାଧାରଣ କାହାର ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ । ଏହି ଦ୍ଵାରା ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ କ୍ରମେ ଭାଷାଗତ, ଶାସନଗତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ଭୁଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାୟିତ୍ଵ ଅଧିକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧା ଦେଉଅଛି; ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭରପରୁ ପ୍ରବଳ ଦାବା ଓ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୯୧୭ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଲକତାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିରାଟ ସଭା କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ “ଦି ଓଡ଼ିଆ” (The oriya) ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜି ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକତ୍ଵରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମଣ୍ଡେରୁ ଟେମ୍ପସଫୋର୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ୧୯୨୪ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଫିଲିପ୍ପଟ୍ଟ କମିଟି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

୨୫ । ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଦୁର୍ଦ୍ଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଅକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ମଧୁସୂଦନ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲା ସାଇମନ କମିଶନ; ସାର୍ବଜନ ସାଇମନ କମିଶନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୀବ୍ର (ବୟକଟ) କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତାମାନେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ତ ରକ୍ତ; ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ । ତେଣୁ ବୟକଟ କିମ୍ବା ଅସହଯୋଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହାସଲ କରି ହେବ ? ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ ପତ୍ତା ଧରି ତତ୍କାଳୀନ କନିକାର ରାଜା ସାହେବ, ଦେବାନ ବାହାଦୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୱାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନ ସାଇମନ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ । ପାଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସାଇମନ କମିଶନର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତକର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । କନିକାର ରାଜା ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୱାର ଓଡ଼ିଶା ଏକକିନ୍ଦ୍ରୀୟତା କାଉନ୍ସିଲର ଥିଲେ । ସେ ମହୋଦୟ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳରେ ଅଧିକ ସବ୍‌କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଥ ଧରିସ୍ୱାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସାଇମନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସିକ୍କି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ମତ ନୁସାରେ ୧୯୩୧ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା । ଏହି କମିଟି ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାଲାଗି ସମସ୍ତ ଭାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୁଷା ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯତ୍ନବେନାସ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଇଲା ଖେମଣ୍ଡର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲିପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫିଦ୍ଦୁମ୍ମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହକର୍ମିମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଦ୍ଦୁମ୍ମରେ ଅସହଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିନେଲ କମିଟି ଆସିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଘୋଷଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ, ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା । ୧୯୦୩ ମସିହାରୁ ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ପୃଥକ । ତେଣୁ ଏହି ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଭଗ୍ନ ଚିନ୍ତାମାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ମାତ୍ର ଭାରତରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଜୟ-ଲାଭ କଲା, ଏହାର ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରତ୍ୟାଲୋଚନା ସମ୍ଭବପର ।

ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଖବର କାଗଜ, ସଭାମଣ୍ଡଳ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ସର୍ବତ୍ର ସେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ -ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ନାନା କମିଟି ଆଗରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱପକ୍ଷରେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବକ୍ତୃତା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ:— “ମୁଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ହାତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ପାଦ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛି । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କେହି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହି ନ ପାରେ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ପରି ମୁଦ୍ରା ଗଞ୍ଜାମରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଅଛି । ଯଦି ଏ ଦେଶର ମିଳନ ହୁଏ, ତେବେ ମନେ କର ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ କଥଣ ହେବ । ନଇରେ ଯେପରି ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ, ସୁଖି ଭଟ୍ଟା ହୋଇଗଲେ ପାଣି ସବୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିଯାଏ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଦିନେ ଜୁଆର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟ୍ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମନ୍ଦାଏ ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ରହିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡେ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଅଛି । ଯେପରି ସେହି ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟକୁ ସୁଖି ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୁଆର ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଏହି ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଜି ଜାତୀୟ ଭାବର ଜୁଆର ଉଠାଇବାକୁ ହେବ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ କାରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ କେବଳ ବଞ୍ଚାଏଁ ସବୁ କିଛି କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କହିଥିଲି—କେବଳ ବଞ୍ଚାଏ କର । ବଞ୍ଚାସରେ ବଳୀୟାନ ହୁଅ, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତର ଜୁଆର ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଉଠାଅ; ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଆସେ ଆସେ ଆସିବ ।”

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ଚରଣ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆସନ ପାତ୍ର ରହିଥିବେ । ଇତାଲର ଗାର୍ବାଲ୍ଡି ମାଜିନୀଙ୍କ ଭଳି ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଚରଣିନ ଏକ ନାଆଁକୁ ଗର୍ବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବେ ।

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପଲୋଚନା

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନମରଣ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ସେ ଜନ୍ମିଥିଲେ । ଆଧୁନିକ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା—ଅଳ୍ପ ବୟସର ସମସ୍ୟା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଖାଇବାକୁ ଦାନା ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ଯୋଗାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ “ହା ଅଳ୍ପ ହା ଅଳ୍ପ” ଚିତ୍କାର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ଜାତି ସେହି ଜାତିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁପ୍ରଥମେ ତାର ବଞ୍ଚିରହିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ବଳ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଦ୍ଭାବନା କରିଥିଲେ । ଅଳ୍ପବୟସ ଚନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମୀମଂସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ବୁଝିଥିଲେ, ଏହି ଅଭଗ୍ନ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟବିଧାତା । ଜଙ୍ଗଲ-ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ । ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଦେଇ, ଏହି ଦେଶର କଳାଳୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ସାହୃଦ୍ୟକ ଉପରିଲିଖିତ ଭାବରେ ଜନନେତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତିତର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମନ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରି କି ସେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବାଣୀରେ ଦେଶକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରିବା ପୁରୁଷ କଟକର ତାରକସି କାମ ଓ ଚର୍ମଶିଳ୍ପର ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଉତ୍କଳରୁ ଲାଣିଥିଲେ ଯେ ଜାତି କେବଳ ସ୍ୱୟନରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାତିର ଛିନ୍ନବିଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଆର୍ଥନୀତିକ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱା ଭଡ଼ିଥିଲେ । ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, “କଲିକତାରେ ଥିବା ଇଂରାଜି ଜୋତା ଦୋକାନରେ ଜଣେ ସାହେବ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀୟ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା, ସ୍ୱଦେଶୀୟ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା; କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ବିଦେଶୀୟ ଜୋତା କଣିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ

ମନେ କରିଥିଲି, ଇଂରାଜି ଜୋତା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନ ପଡ଼ି । କିନ୍ତୁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଶୀ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲି । ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଭରତ ସେ ବିଦେଶୀରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣିକା ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରିବା । ମୋର ପରାମର୍ଶ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ଦ ଧର । ଦଶ, କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଏକଟିଏ ହୁଅ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଏକ ନମ୍ବର ସୁତା, ଏକରକମ ଧଡ଼ର ଲୁଗା ପଖାଳକରିଆ ଲୁଗା ସରୁପ ପିନ୍ଧିବା । ତନ୍ତୀ ବୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଅ । ସେ ପାଞ୍ଚହାତ ବୁଣୁଥିଲେ ଏଠାରେ ବାର ପନ୍ଦର ହାତ ବୁଣି ଶିଖିଯିବ ।”

ମଧୁସୂଦନ କପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତାହା ଏହି ବଳ୍ଲଭାରୁ ଖୁବ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

୧ । ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥକଳା କାରଖାନା (Orisa Art ware works) ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୨ । ୧୯୦୪ ରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜୋତାକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

୩ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥକଳା କାରଖାନା:—ମଧୁସୂଦନ ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପକାରଣ ଦେଖି ନିଜେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ଗହର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ; ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ସେ କଟକ ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକସି କାମର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥକଳା କାରଖାନା (Orissa Art wares) ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଳ ଧନରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କଟକର ବଣିଆମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ କଳାବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାଇ ସେ ଏହି ସୁସ୍ଥକଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯତ୍ନପର୍ଯ୍ୟାସି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ମିସନ ରୋଡ଼ ଭର ହଜାରେ ଏହି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକଶହ ପରୁଷ ଜଣ ଟିଲି ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି ଓଡ଼ିଶା କଳା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କଟକର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଖୋରାକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କଟକର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ମୁଦ୍ରାମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିବାରୁ ଆଜି କଟକର ତାରକସି କାମ ପୃଥ୍ବୀବିଶାଳ ହୋଇ ପାରୁ

ଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର କୌଣସି
 ଗଣିତ ଗୁଣ ବା ଦକ୍ଷତା ଥାଏ । ସେହି ଜାତି ସେହି ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ
 ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରମୁଖି ଲାଭ କରେ । ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଆ
 ଜାତି ବିକାଶୀ ଜାତି; ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକଳା ଓ
 କଟକରେ ଗଣିତମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରାଳୟ ଛାତ୍ରାଳୟ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ
 କରିଥିଲା । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ
 ନିଜେ କହିଥିଲେ—“ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହାତ, ଆଖି, କାନ, ନାକ ଓ ଜିଭ
 ଅଛି । ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଯେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଯାଏ, ପରିଗୁଳନା
 ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାକ୍ଷରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପାରେ । ସାଧାରଣ
 ଚକ୍ଷୁ ଅପେକ୍ଷା ସୁଶିକ୍ଷିତ ଚକ୍ଷୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ । ଯେଉଁ ହାତ କୋଡ଼
 ଧରି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସାଗୁଦିନ ପରଶ୍ରମ କରି ଦୁଇଅଣା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଅଛି,
 ସେ ହାତ ଶିଳ୍ପୀର ହାତ ହେଲେ ଦିନରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରେ ।
 ହସ୍ତାକ୍ଷରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଯେ ଜାତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇପାରେ,
 ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ । ଜର୍ମାନ ଜାତିର କାନ
 ସୁଶିକ୍ଷିତ । ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ । ଏହାର ଫଳ ଏହି ଯେ
 ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଜର୍ମାନମାନଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରସ୍ୱ ହେଉଅଛି
 ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି କୋଟି କୋଟି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁ ଅଛନ୍ତି ।
 ଫ୍ରେଞ୍ଚି ଜାତି, ଚକ୍ଷୁ ନାସିକା ଓ ଜିହ୍ୱାକୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଫ୍ରେଞ୍ଚି
 ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଚକ୍ଷୁ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ
 ସୁନ୍ଦର, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସୁଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ କେଉଁ ଭଲ ବିବେଚନା ଓ ପ୍ରଚାର କରି
 ପାରନ୍ତି । ଏହି ଦେହରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ ସବୁ ଜାତିର ପରିଧେୟ ବସ୍ତୁ
 ଟେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଳାସ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ
 କରୁଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚି ଜାତି, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଓ ନାସିକାକୁ
 ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିଥିବାରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚି ଦେଶର ଷାଠକମାନେ ବେଶି ବେତନରେ ନାନା
 ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ ।
 ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, ତହିଁରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଯେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ
 ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବାଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ଓ ଜାଗରଣ ଧନ
 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ମୁଁ ଗୋଧଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ
 ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜାଗଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତରଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ
 ଦେଖିଥିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ସେଉଁ ହାତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ସେ ହାତ
 ଆଜି ଥିଲେ ମର୍ମର ପଥରର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ
 ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ତାହାର
 ବଶଧରମାନେ ଉତ୍କଳ ପଥରର ଶିଳା ଚକ ଚିଆରି କରି ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ

ଅର୍ଥ ଉପାହୁତ କରୁ ଅଛନ୍ତି । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଥରର ସେ ପ୍ରକାର ମୁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଇ ପାରିଲେ, କଲିକତାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବହୁମୁଲି ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ମୁଠି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଗୋଡ଼ା ନିମନ୍ତେ ବହୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବା ବଞ୍ଚିମାନ ଅସମ୍ଭବ । କି କାରଣରୁ ଅସମ୍ଭବ ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପଥର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଠି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବଣର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି । ମାତ୍ର ସେ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହାତ ଅଛି ତାହା ପଥୁରୁଆର ହାତ, ପଥୁରୁଆ ଜାତିର ଅବନତ ଅବସ୍ଥାର ହାତ । ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଥୁରୁଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ହାତ ଥିଲା, ସେ ହାତ ବଞ୍ଚିମାନ ନାହିଁ । ସେ ହାତ ସୁନବାର ଉଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାର ହାତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିମାନ ଅବନତ ହାତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିତ ନାହିଁ । ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଜାତିର ହାତର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବଢ଼ି ପାରେ ଓ କର୍ମ କରିପାରେ ।”

ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳାର ସଙ୍ଗଠନ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଲ୍ୟମିନିୟମ, ସୁନା, ଝୁପା, ଓ କାଠ ପ୍ରଭୃତିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର, ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଚାକରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇ ପାରିଥିଲା । ସେହି ସମୟର କଟକ ଗେଜେଟିୟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଉକ୍ତ କାରଖାନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହା ତଳେ ଦିଆଗଲା

“ ଓଡ଼ିଶା ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଏନ୍. ଏସ୍. ଦାସ, ସି. ଆର୍. ର. ତାହାର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର କଳା ଅଣାଯାଇ ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଓ କୌଶଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି । ”

ଏହି କାରଖାନାରେ ସୁନା, ଝୁପା, କାଠ, ଆଲ୍ୟମିନିୟମ, ଲୁଗା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର କଳା କଳାକାରମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା । ରଜା, ମହାରଜା, ଜମିଦାର ଓ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏହି କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହାର କଳାବୃତ୍ତିତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ।

ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ଜନ୍ ଉତ୍କଳ ଶିଳ୍ପ ନଜେ ଏହି କଳାଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରି, ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ; ମାତ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।

ବଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲେଡି ଭଲିଫିଟ୍ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ-କଳା-କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, “ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା, ତଥାପି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଳାକୁଶଳତାର ନିଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ । କଳାକୁଶଳତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅତି ସୁନ୍ଦର । ” ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତଥା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାଦ୍ରବ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ମଧୁସୂଦନ ଚର୍ମଶିଳ୍ପ ଓ ଚିତ୍ର ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ସୁନା ଝୁପା ତାରକସି କାମର କାରଖାନାଟିର ପତନ ହେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସୂକ୍ଷ୍ମକଳାର ପରମ୍ପରା କଟକର ଦଶିଆକୁଳ ଆକାଶଚନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିଳ୍ପ କଟକରେ ଜୀବିତ ଥିବା ମୂଳରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ନେରା—୧୯୦୪ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ନେରା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଯେତା ଏକ ଅପରିହାୟୀ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ । ମାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶରେ ମୋତିମାନଙ୍କ ତମଡ଼ା କଷା ଓ ଯୋତା ଡିଆଁର ଅତି ନମ୍ର ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲା ; ତେଣୁ ସେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଚର୍ମଶିଳ୍ପର ସୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ, ଅର୍ଥ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଶଳ୍ପ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ନେରା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶିଳ୍ପପ୍ରତିଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଓ ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥନୀତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୂଳ କାରଣ । ମଧୁସୂଦନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଭାବୁକ ଓ ଶିକ୍ଷାସଗଠନକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୋଦନ ତାହାଙ୍କୁ ଆର୍ଥନୀତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱଦେଶୀ-ଶିଳ୍ପର ସଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ସଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପରି କି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋତିମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥନୀତିକ ସାଧନତା ଫେରି ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚର୍ମଶିଳ୍ପର ସଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

୧୯୦୭ ଓ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁରୁ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ କଲିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଟ୍ୟାନେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲାଭ କରୁଥିଲା । ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ସପର୍କରେ ସୁମନ୍ତବ୍ୟ କଲିକତା ଗେଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୯୦୯ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାର ଏଡ଼ୱାର୍ଡ କେକର୍ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । କ୍ଷାପତେନ, ଆଲଂଚନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାରଖାନାରୁ ଜୋତା ନେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ।

୧୯୧୦ ଜୁନ ୨ ତାରିଖରେ କଲିକତା “କାପିଟାଲ” ପତ୍ରିକାରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚର୍ମଦ୍ରବ୍ୟର ବୃହତ୍ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୯୧୧-୧୮ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ବିବରଣୀରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେହି ବିବରଣୀରେ ଲେଖା ଥିଲା, “ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ବୃତ୍ତ ଜୋତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମଶିଳ୍ପ ଓ ଜୋତା ବଜାରରେ ତାର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଅଛି ।”

ଚମଡ଼ା କଟିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ-କୌଶଳ ଥିଲା, ମଧୁସୂଦନ ତାହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତସାଧନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଭରତରେ ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ଖୋଲୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଇଉରୋପୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଚମଡ଼ା କଟା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ସେ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । କଲିକତା ଟ୍ୟାନେରୀ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ହେଉଥିଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବରଂ ଉନ୍ନତ କରୁଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଚମଡ଼ା କଟା ଓ ଜୋତା ତିଆରି ସପର୍କରେ ବିଶେଷକ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜେ ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି କାରଖାନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୧୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାଳୟର ଡିରେକ୍ଟର “ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । “ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କାମ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ବିଚାର କଲେ ଟ୍ୟାନେରୀ ଯାହା କାମ କରିଛି, ତାହା ଅତି ଆଶାଜନକ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟନର ଅଭାବ, ସବୁ ସମୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଅଭାବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱସୂଚି ପରିଚାଳନା ଅଭାବ ।

ଏଠାରେ କଷା ହୋଇଥିବା ଚମଡ଼ା ବିଶେଷତଃ ଗୋଧୂ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଛଲ ଅତି ଉଲ୍ଲୁକ୍ତ ଧରଣର ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷତଃ କୁମ୍ଭୀରଛଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ରକର୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ବୃଟ୍ତ ଜୋତା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ସ୍ଥେଟସ୍ଥେଟ ଚକ୍ରଚକ୍ଷୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରୟର ସ୍ଥାନ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ମିଳିବ । ମିଶ୍ରର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କର ସୈନ୍ୟବିଭାଗ ପାଇଁ ବୃଟ୍ତ ଜୋତା ଜୋଗାଡ଼ିଥିଲେ । ଉପରେ ସେଉଁସବୁ କାରଣ ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୈନ୍ୟବିଭାଗକୁ ଜୋତା ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେହି ବୃଟ୍ତ ଜୋତା କିଛି ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା । ଏହାର ଦୋଷ କିଛି ନ ଥିଲା ।”

ମଧୁସୂଦନ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ରେରୁ ଯେଉଁ ଜୋତା ବା ଚମଡ଼ା ବାହାରିବ, ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ । ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହସାବରେ ଜୋତା ବା ଚମଡ଼ା ତିଆରିକୁ ବିଚାର କରୁ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ “ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଜୋତା ବା ଚମଡ଼ା କିଦେଶରେ କାହାର ହାତରେ ପଡ଼ିବ ସେ କହୁବ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଠକ । ମୁଁ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ଏପରି ବଦନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା ।” ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ କାରଖାନାକୁ ଆସି କୌଣସି ଖରାପ ଜୋତା ବା ଚମଡ଼ା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତା; ମାତ୍ର ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଦେଶର ସମ୍ମାନରକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ରେରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଏହା ହେଲା ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର ଏଡ଼ିବାଉଁ ଗେଟ, ଡକ୍‌କାଲିନ ଲଟସାହେବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ । “ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ—ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତି ହୋଇଅଛି । ବିଶେଷତଃ କଟକରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାନ୍‌ରେ କରି ଅଛନ୍ତି—ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଠାରୁ ନିଜେ ମଗାଇଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ମୋତେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଅଛି ।”

ବିହାରର କୁଳବୃଦ୍ଧ ଭଗ୍ନଚର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିଂହ ଲେଖିଥିଲେ— “ଭଉସେପ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନର ଲୋକେ କଷା ହେଉଥିବା ଚମଡ଼ା ବିଶେଷତଃ ଗୋଧୂ ଚମଡ଼ା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନ୍‌ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କ ଟକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ।”

ସେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ଦେଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ।

କଲ୍ଲକତା ରିସର୍ଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରିଚାଳକ (Superintendent) ମିଷ୍ଟର ବି. ଏମ୍. ଦାସ ଏହି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କାରଖାନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏକ ସୁବିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।

୧ । କାରଖାନାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ:—

(କ) କଟକ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମହାନଦୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କାରଖାନାଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା କଟକ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବାଟ । ଶିଳ୍ପ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧାଜନକ ।

(ଖ) କାରଖାନାର ଡିଜି ଏକର ଜମି ଅଛି ଏବଂ କାରଖାନାକୁ ଲାଗି ଛତିଶ ଏକର ଜମି କାରଖାନା ନେଇଅଛି । ତହିଁରେ ବରୁଆ, ସୁନାଆ, ଡ୍ରବିଡ୍ରବି, କଣ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଅଛି । ଏହିସବୁ ଗଛ ଚମଡ଼ା କଷା କାମରେ ବିଶେଷ ଲୋଡ଼ା ।

୨ । କାରଖାନା ପାଇଁ ଚମଡ଼ା ଆମଦାନୀ:—

(କ) ଉତ୍କଳର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେଉଁ ପଶୁମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ା ସୁବିଧାରେ ମହାନଦୀ ବାଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଟ୍ୟାନେରୀକୁ ଅଣାଯାଏ ।

(ଖ) କଟକ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ।

(୩) କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଚମଡ଼ା କାମ:—

(କ) ଚମଡ଼ା କଟିବା (Tanning)

(୧) ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୩୦୦ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା, ୨୦୦ ମଝି ଚମଡ଼ା କଷା ହୋଇ ପାରୁଅଛି ।

(୨) ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୩୦୦ ବକ୍ସା ସାଲଡ୍ରସ୍ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମେଣ୍ଟାଚମ କଷା ହୋଇ ପାରୁଅଛି ।

(ଖ) ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣ:-- ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୫୦୦ ବୁଟ୍ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁଅଛି । ବ୍ୟାଗ, ସୁଟକେସ୍, ଟଙ୍କା ମୁଣି, ଘୋଡ଼ାଜିନ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି ।

୪। ବିଶେଷତ୍ୱ: (୧) ବୃକ୍ଷାଦି ରସରେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା କଣା ହୋଇ (Vegetable tanned Cow hide), ରସେଟ୍ (Russat-leather)ରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଟ୍, ଜୋଡ଼ା ହେଉଅଛି । ମଇଁଷି ଚମରେ ଜୋଡ଼ାର ତଳ (Sole leather) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ।

(୨) ମେଣ୍ଟା ଚମର କ୍ରୋମ ଟ୍ୟାନ୍‌ଂ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ।

(୩) ଗୋଧୂ, କୁମ୍ଭୀରଚମଡ଼ା କସିବାରେ ଟ୍ୟାନେରୀର ସାଧେନ୍ଦ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି । ତାହା ବୃକ୍ଷାଦି ରସରେ ଓ କ୍ରୋମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି ।

ସହଜରେ ଗୋଧୂଚମ ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମଧୁବ'ରୁ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଧୂଚମଡ଼ାକୁ ଦୁଇଟଙ୍କା ଦାମ ଦେଉଥିଲେ । ପାଣ, କଣ୍ଡର, ଶଅର ପ୍ରଭୃତି ଗୋଧୂ ମାରି ଲୁଭବାନ୍ ହେଉଥିଲେ । ଡ୍ରାୟ୍ ଏକପରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଚମଡ଼ା ଟ୍ୟାନେରୀରେ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ଏହି ଗୋଧୂଚମଡ଼ା କସିବା ବସନ୍ତ ପର୍ବକାଳରେ କରାଯାଇ ପାଉଁ ମଧୁସୂଦନ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିୟା ଓ ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କର୍ମୀମାନେ ଆସି ଏହି କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମିଷ୍ଟର ବି. ଏମ୍. ଦସ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବରୁର କରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପରୁଷ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ଖ୍ୟାତି (Good will of business) ନିମନ୍ତେ ଦେବାପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ । ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବସନ୍ତରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହା ଏହି ଧରଣ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶିଳ୍ପ-ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପରିଅଛି । ଶିଳ୍ପ-ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଜର ଏକ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ସେବା କରୁଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସାଧେନ୍ଦ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସତ୍ତା ହୋଇଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଳ୍ପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (Industrial commission) ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏହି କାରଖାନାର ପରମାୟୁ ବା ଅବସ୍ଥିତିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ନଦଳ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସତ୍ତା କରିସାର ଅଛନ୍ତି ।” ସେ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କାରଖାନାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟିଏ ହୁସାବ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭକ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ

୧ । କୋଠା ପ୍ରଭୃତି	ଟ ୪୭, ୭୫୯ ୯
୨ । ଆସବାବ ପଦ୍ମ	ଟ ୨୯, ୧୭୭ ୯
୩ । କଳକବଳା	ଟ ୭୯, ୯୩୪ ୯
୪ । ଡରିଣି ଏକର ଜମିର ଦାମ	ଟ ୪୦, ୪୦୦ ୯
୫ । ବ୍ୟବସାୟାଳୟ	ଟ ୫୦, ୦୦୦ ୯
	<hr/>
	ଟ ୨୪୭, ୭୭୯ ୯

ତେଣୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧୁସୂଦନ ୨ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କରି ତାହାରେ ଟ୍ୟାନେରୀ ଚଳାଇବା ଭାର ଦେବାପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଟ୍ୟାନେରୀ ଲାଗି ବିଶେଷଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ ଧାରଣ କଣିକା କି ନା ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପସଭାର ଡିଜାଇନରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ସଭାସଭାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ୟାନେରୀ ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ସାହା କରିବା କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କକ୍ଷ ଏଣ୍ଡ କୋ (Cox & Co Bankers in cutta) ଠାରୁ ଟ ୧,୮୩୧୦୦/୯ କରିବା ଥିଲା । ୧୯୨୧ରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଇନ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ତରରେ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରି ନ ଥିଲେ ।

୧୯୨୩ ରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜଣେ ଶୁକ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଲା । ୮୦,୦୦୦ ଅଂଶରେ କମ୍ପାନୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୨୬ ରେ ମା ଭଗ ବିକ୍ରୟଦ୍ୱାରା ଟ ୧୧୩୧୪୯୯୯ ପାଇଥିଲେ । ତାହା କକ୍ଷ ମନ୍ଦିର କରିବା ବାବଦକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି କମ୍ପାନୀର ଟ ୧୧୪୮୯୯୯୯ କରିବା ଥିଲା । କକ୍ଷ ଏଣ୍ଡ କୋ କମ୍ପାନୀଟିକୁ ନିଲାମରେ ଲେଲ । ନିଲାମରେ ପୁରାବିତା ଧରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ହୋଇଗଲା, ସେହିଦିନ ମଧୁସୂଦନ ଆଠଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ବେହୋସ ହୋଇ ଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ” (Thy will done) । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀକୁ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧୁସୂଦନ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ୨ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ତମଡ଼ାଶିଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ କମ୍ପାନୀର ପାଞ୍ଚଶ ମୂଳ ଅଂଶ (Foundation res) କଣି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଲେଖିଥିଲେ, “ତମଡ଼ା

ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେପରି ସୁବିଧା କୌଣସି କାରଖାନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହି ପାରେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଭାବକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରେ ।”

ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବନ ଶିଳ୍ପପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ବହୁ ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭଙ୍ଗିଯିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଏଠାରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । “ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି, କାରଣ ତଦ୍ଭାବୁ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଲୋକସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସମୟରେ ସେହି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ, ଲଉରୋପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ ହେଲେ ସେହି କମ୍ପାନୀର କଲ ଓ କବଜାମାନ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କଣିନେଇ ତହିଁରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଧନ ସଂଯୋଗ କରି ସୁନବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତ ଶତ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ ହେଉଅଛି । ତହିଁର ଦୁଇଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗଠିତ ହେଉଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଫେଲ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମେଷ୍ଟ ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ତଦ୍ଭାବୁ ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ହେଉଅଛି ଓ ଜାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି । ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଧନ ଲୋକସାନ ହେଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲୋକସାନ ବୋଲି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାତିର ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ।

(ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ, ୧୯୧୯)

ମଧୁସୂଦନ ଏହି ସବୁ ଶିଳ୍ପ-ସଂଗଠନରେ ଏପରି ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାପାଇଁ ସୁଖ୍ୟାଦି ଅର୍ଜନ କରି ମଧ୍ୟ ଫଳଟାପନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ?

୧ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନ ଥିଲା ।

୨ । ମଧୁସୂଦନ ଯଦିବି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପଦରେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟଜ୍ଞାନ (Practical knowledge of busines) ନ ଥିଲା ।

୩। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ତନୁମୂର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତରେ କର୍ମରୂପାନ୍ତେ ଅବଧରେ ଅର୍ଥ ମନଇଚ୍ଛା ଖରଚ ଓ ଆୟସ କରୁଥିଲେ । ପଲର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରାର ଆଠଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ନିୟୁତ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମାଣ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ କୃଷି ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ମୋଟେ ଲାଭଜନକ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା । ସରକାର ବିଦେଶୀ; ତେଣୁ ଲେକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜାଗୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଟିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାଟ ନ ଥିଲା ।

ପୁଣି ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆଶିବାକୁ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କଳକର୍ତ୍ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ । ସେ ସମୟର ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଓ ଲେଖାବଳୀ ପଢିଲେ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—“ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ଯଦି କୌଣସି କଳ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦ୍ୱାରା ଦଶ, କୋଡ଼ଏ ହଜାର ଓଡ଼ିଆପୁଅ ପୋଷା ହୋଇ ପାରନ୍ତେ । କାହିଁ ସେପରି ଉଦ୍ୟମ ତ କାହାର ଦେଖି ନାହିଁ । ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଅଛି ।”

ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସେ ଏହି ଶିଳ୍ପଉଦ୍ଧାରବାଣୀ ଜାତିକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମବର୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ଥାଇ ସେ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷିଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବସାଇଥିଲେ । ତଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କି କି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ, ସେଥିପ୍ରତି ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଥିଲେ । ତାହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ‘ଆଶୁରୁଷି’ ଏକ ଲାଭଜନକ ଗୃହ ବୋଲି ଲେକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । କପାଗୃଷି, ଲୁଗାଗୁଣା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧୁସୂଦନ ଗର୍ବିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରି କି ଏହି ଶିଳ୍ପ-ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ୧୯୧୨ ସମ୍ବତ୍ରେ

ସମ୍ମିଳନା ହାତରେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ତାହାର ଅଂଶ କିଣିବେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହି ସବୁ ସ୍ୱଦେଶ-ଶିଳ୍ପ-ସଂଗଠନ-ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଶ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସେପରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ସେପରି ନୀତିଗର୍ଭକ । ସେ ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ କହିଥିଲେ, “ହିନ୍ଦୁ ଜନନୀ ଶଯ୍ୟାଗତ, ସନ୍ନିପାତବାଞ୍ଛଳା, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । କବିରାଜା ପାପର ବିଷ । ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଗୃହର ଦାଦାମୁ କୁନ୍ଦନ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଦେଖିଥାଅ, ତେବେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗୀ କିଷ କହେ । ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶା ଶୁଦ୍ଧିଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ପକାଇ ଶରୀର ଉଷ୍ମ କରୁଥିଲା, ସେହି ମାତା ଜ୍ଞାନ ପାଇ କହୁ ଅଛନ୍ତି— “ଏ କାହାର ଲୁଗା, ଏ ମୋର ଲୁଗା ନୁହେଁ । ଆରବର୍ଷ ସନ୍ନିପାତ ଅବସ୍ଥା, ଏବର୍ଷ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥା । ସମସ୍ତେ ମନେ କର, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଚାର କର, ପରଲୁଗା ରଖିବ କି ନିଜର ଲୁଗା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବ । ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଯେବେ ଅନୁଭବ କରିଥାଅ, ତେବେ ତନ୍ତ୍ରୀ, ବଡେଇ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭରତ କରିବା ଅତି ସହଜ । ତନ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭରତ କରିବା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିପଥରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି । ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହା ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ମାରୁଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ଶକ୍ତିକ ଦେଖିବୁ ହେଉ ।”

ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ସପକରେ ମଧ୍ୟ “ସମସ୍ତ ବିବରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମିତିକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବ ” ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପର ସଂଗଠନସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥିଲା । ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେପରି ଏହି ସ୍ୱଦେଶ-ବାଞ୍ଛିା ସ୍ୱରୂପ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ନିଜେ କପର ବିରାଜ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହା କାଣି ସାରିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ‘ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ’ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଭାରତରେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ । ହୁଏ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟଲଷ୍ଟୁୟ ଆଦର୍ଶରେ “ରସ୍ୱିନି ପାର୍ମି” ଡୋକ୍ତୁଥିଲେ । ଏପରି କି ଦେଶୀ ଗୁରୁକ, ତନ୍ତ୍ରୀଗୁଣା ଲୁଗା, ମୋତି ଜୋତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାତକାମର ସେ ଭରତସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କହୁବର୍ଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ।

୧୯୦୫ ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିନା ଅର୍ଥବ୍ୟୟରେ ଲୁଗାବୁଣା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ କଟକରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୧୬ ଓ ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟର ସୁନରୁଝିଆରପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାଇଥିଲା ।

ଇଉରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇବାକୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଜଣକ ପାଖରେ ଶିଳ୍ପ-ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧନ, ଜନ, ମନ ଓ ସମ୍ବାଦକ ସମତା ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତର ସମ୍ମିଳନ ଦରକାର । ତେଣୁ ସେ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ-ଉନ୍ନତି ସମର୍ପକରେ ଏକ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, “ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁଜା ନ କଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ । ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ଦିର ନ ହେଲେ ଜାତି ଉଠିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ଦିର ଦରକାର । ଆମର ଧନ କିମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ । ମୁଁ କହେଁ କଦାଚ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଳିତତା, ନାଗସୁର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନର କଳ-କାରଖାନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି; ଏହାର ଅର୍ଥ-ଓଡ଼ିଆର ହାତର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି । ସେହି ହାତର ମୂଲ୍ୟ ବଦେଶୀମାନେ ଖାଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର କଳ କାରଖାନା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ୧୯୧୩ ମସିହାର ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବେ ଅନେକ ବକ୍ତୃତା ଓ ଅନେକ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରନ୍ତି ଯେ, ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ଯେଉଁ ହାତ କୋଡ଼ି ଧରି ମାଟି ହାଣି ସାଗୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁଇ ଅଣା ପରସା ବେଜଗାର କରୁଅଛି, ସେହି ହାତ ଶିଳ୍ପୀର ହାତ ହେଲେ ଦିନରେ ଦୁଇଟଙ୍କା ବେଜଗାର କରି ପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଉରୋପ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଇଉରୋପରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଉରୋପର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି । ସେ ତିନିଗୋଟି ଶକ୍ତି ଧନ, ଜନ, ମନ—ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ, କାର୍ଯ୍ୟକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧି । ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହେବାଦ୍ୱାରା ଇଉରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି । “କୌଶିୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତାରେ ଏହି ତିନି ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହି ଦେହରୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଇଉରୋପରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରିଅଛନ୍ତି । ଇଉରୋପରେ ଯେଉଁ ସୁବୁଦ୍ଧ କାରଖାନାମାନ ଅଛି, ତାହା କୌଶିୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଶ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ, ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ

“ଲଭରୋପ ସହୃଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଲଭରୋପ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଅନୁକରଣରେ ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଖାନା ଚଳାଇବ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ଅଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା । କିଛି ଶିଳ୍ପକାରୀରେ ଅର୍ଥନୀତି କରିବାକୁ ଲୋକେ ଅନୁଚିନ୍ତକ । ଅଥଚ ଦେଖାଯାଏ, ଶିଳ୍ପକାରୀରେ ସେପରି କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା, ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେହପରି ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଶିଳ୍ପକାରୀରେ ସେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଭୂମିରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଦୋଷରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହା ଦୂର ଅଟେ ହେବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଯେବେ ମାଲ ମକଦ୍ଦମାର ଅନୁକୃତି ଫଳ ଲାଭ ଆଶାରେ ଏତେଦୂର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଶିଳ୍ପକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା କାହିଁକି ? ଏହାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଲୋକେ କେବଳ ଏ ବିଷୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତିଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଆପଣାର ପରିଶ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧନକୁ ବଳଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁ । ଲଭର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରୁ । ହୋଇ ପାରେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଗତି ସେ ବସନ କରିଯିବ, ତହିଁର ଫଳ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସ୍ତାଦାନ କରିବେ । ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀର ହାତର ମୂଲ୍ୟ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପ୍ରକାର ହାତର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିତ ହେବ । ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁରେ ଜାତିର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତର ନିୟମ ଅଟେ ।

ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଶିଳ୍ପଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣାର ସନ୍ତାନସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରି ଶୈଶବାସ୍ଥାରେ ତାହାର ଲଳନପାଳନଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପକାରୀ ବୋଲି ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଉପକାରାର୍ଥ ଉତ୍କଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆଶା କରାଯାଏ, ସେହି ଉତ୍କଳଭୂମିରେ ସେପ୍ରକାର ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ସୂଚି କରିବେ ନାହିଁ ।”

ଏହି ବକ୍ତୃତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଯେପରି ରୂପ ପାଇଅଛି, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦିତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ପାରେ ?

କୁଟୀରଶିଳ ବା ପ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ଉନ୍ନତି ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଲେ । ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରାଣୀମାନ ବସାଇ ଦେଶର କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଆଖ ପାଖର ଅବସ୍ଥା ଓ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ଦେଖି କଲ ବସାଇବାରେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଯେ ଚୂଡ଼ାବନ୍ଧୁରେ ଲଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ତାର ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପବିକାଶ ଲାଗି ନାନା ଯୋଜନାହିଁ ଦାୟୀ । ଏପରି କାମ ଜଣକର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କରି ଯାଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲିକତାର ଦୈନିକ “ଆଡଭନ୍ସ” ପତ୍ରିକା ଏହି ଶିଳ୍ପ-ସଙ୍ଗଠନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ।

“ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେ କି ରୁହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସମ୍ରାମ ସହ ଆର୍ଥିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାକୁ ହେବ ।

ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗଠନ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ-ଉନ୍ନତି ବିଶ୍ୱାସର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଶିଳ୍ପ-ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ନି ଗଲେହେଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ-ଜାଗରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ କହୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି—

“ବୃକ୍ଷର ଫଳଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତହିଁରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧିଯାଏ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ-ବୃକ୍ଷ ସଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ

କରିବା ପାଇଁ । ସେ ଶିଳ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜମିକୁ ଉଦ୍‌ବଳ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକ୍ୟାପୀ ବିଷ୍ଣୁ, ସାଧନା ଓ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା । ଜାତିର ଶିଳ-ସଂଗ୍ରହ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର । ସଂସ୍କାରମୋହନ ତାଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ’ରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ଶୁଣାରେ ଲେଖିଥିଲେ :—

“ଭୁମ୍ଭେ ତ ଆଛୁଅ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁହିଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ,
କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣାଜାତିରେ ଓଡ଼ିଆ ।
ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଲ୍ଲଭରେ ବୁଲି
ଆପଣା ଦେଶର କଥା ଯାଇ ନାହିଁ ଭୁଲି !
ସେଦିନ ପିଆଇ ମୋତେ ଏକ କପ୍ ଗୁ
ଦେଖାଇଲୁ କେତେ ଚିତ୍ତ ସାବାସ୍ ଭାଇ ବାଃ
ମନ ମାନିଗଲୁ ପରୁ ଦେଖି ସେ ଓସ୍ତାଡ଼
କଟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା ଜାତି
ରୁପା ତାରକସି କାମ, ଶିଙ୍ଗର ପାନିଆ
ଅବଶ୍ୟ କହୁବି ଏହା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ”

ମଧୁସୂଦନ ଇଉରୋପୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳର ସଂଗ୍ରହ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଜାତି କପର ଇଉରୋପୀୟ ଆଦର୍ଶରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ତାହା ତାହାଙ୍କ ଲିଖିତ “ଶିଳ୍ପଜାଗରଣ” ଏବଂ “ଶିଳ୍ପବିକଳରୁ ମୁକ୍ତି” ନାମକ ଦୁଇଟି ଇଂରାଜି ଲେଖାରୁ ଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଚିତ୍ରଣ କରି ଦିଆଯାଇ ଅଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାହାଙ୍କ “ଓଡ଼ିଆ” ନାମକ ଇଂରାଜି ସମ୍ବାଦକ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

“ଆଜିକାଲି ଶିଳର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଅଡ଼େ ଦୂର ପଡ଼ିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଅଛି । ଏହି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କ୍ରମେ ଦୈନିନ୍ଦିନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଯୋଡ଼ି ଏହାର ଉଦ୍‌ବଳଣ । ଆଜି କାଲି ଏ ପେର୍ ଦରବୁଜି ହୋଇଛି, ଏହା ଶିଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦାବା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।

“ଆତ୍ମମାନେ ଚିତ୍ତିମାନ ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥାଉ । ତେଣୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ

“ଜାତିମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରି ପାରବା । ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ତାହାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଳି ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଅଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲିଯାଉଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା । ଶିଳ୍ପ ଉଲ୍ଲଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାର ଗୁପ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତାର ବାହାରେ ।

“ଶିଳ୍ପର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟଧନ ବା ପାଣି, ଶ୍ରମ ବା ମଜୁରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିର ଫାସ୍ତ୍ୟକର ବିନିଯୋଗ ଦରକାର । ଗୋଟାଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେହି କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପଆରୁ ଆଶିବା ଉଚିତ । ପୁଣି ମଧୁସୂଦନ ‘ଶିଳ୍ପ-ବଳିନରୁ-ମୁକ୍ତି’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି, କପର ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କପର ଦେଶର ଶିଳ୍ପିତ ଜନସାଧାରଣ ଦାୟୀ । “ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପିତ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା-ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱକୁ ଉପାସରେ ମାରିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ । ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କଳ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ-ଅବରୋଧ କୁହାଯାଇ ପାରେ । ଅବରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବରୋଧ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପରେହିଁ ପୁରୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବାହାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଜୀବନରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ରାମ୍ଭ ବିପଦ ଆକାର ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ତାହାରେ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଭବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପ-ବଳିନରେ ଜରୁଆଳ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି । ଭରଣୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ସବୁ ଭବକୁ ମାରିଦିଅ, ତନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ପୁରୁଷଲ ବଳବାନ୍ ହେବେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ ମୋଟ ଲୁଗା—ଖୋଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

“ଗର୍ଜନମୁଖର କମାଗମୁହଁରୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କା ବିତୃଷ୍ଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୁଡ଼ା ହେବାପାଇଁ ବେଶୀ ସାହସ ଦରକାର ।”

ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳା ସଙ୍ଗଠନପାଇଁ କପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କପରି ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ତାହା ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ “ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି —

“ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ (Home Rule) ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଜାତି କା ଦେଶ ଅପର ଦେଶକୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ କଥା ମାଲ ଯୋଗାଏ, ସେ ଦେଶ ଯେ ଶିଳାସେତୁରେ ଅତି ନୀଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗାଦ୍ରାବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାରଣ କରୁ । ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ ସବୁ ସୌଖୀନ ଓ ବ୍ୟବହାରୀ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପର ଦେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଏ । ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁ ; ଏପରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ? ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ । ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକ ସାହସିକତା ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇଲେ, ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ । ସୁଝିପଡ଼ିମାନେ ସମସ୍ତ ଧନ ଜମିରେ ଖଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ । ଜମିରୁ କେବଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ି, ଜୋତା, ଛତା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଧନଋତ ବା ସୁଝିପଇ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଶା ନାହିଁ । ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଳନୀତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ବା ସୁଝି । ସେମାନେ ଧନୀ, ସେମାନେ ଶିକାର ମୁଲ୍ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ।” ଏଥୁରୁ ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ମଧୁସୂଦନ କପରି ସ୍ୱଦେଶଶିଳା ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିଳାପ୍ରତି କପରି ଦେଶରେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ, ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଲେଖି-ଥିଲେ । “ଅଧୁନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଏବଂ ମସ୍ତିସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସହଯୋଗ ନାହିଁ । କାରିଗର ବା ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

“ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସମାଜ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ମାତ୍ର ମଣିଷ ସମାଜର ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମିଳନରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ । କୃଷି ସହଜ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନ ହେଲେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମିତ୍ତ କଞ୍ଚା ମାଲ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କୃଷି ସହଜ ଶିଳ୍ପର ଏହି ସଂଯୋଗହିଁ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛି । ଏହାକୁ “ପୁଣି ଶିକ୍ଷା” ବୁଝାଯାଏ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଅଛି । ଏପରି ଶିକ୍ଷାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ଲୋପ ପାଇବ ।”

ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀକୁଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ, ତାହାର ଚିନ୍ତା ସେ ନିଜେ ୧୯୧୨ ରେ ହୋଇଥିବା ବିହାର ଗ୍ରହସମ୍ମିଳନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, “ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ଶାସନ ଆଦିର ପରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ପୃହା ପ୍ରକାଶ କଲୁଁ ଯେ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁଳ ବା କାରଗରମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଲେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ନ୍ୟାୟ । ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ-କୁଳଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ କି ଆର୍ଥିକ ପରିଶେଷ ହେବ, ତାହା କେହି ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି । ଦୃଢ଼ ତ ସାମାଜିକ ଗର୍ବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କରି ରଖୁଅଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଗରକୁଳଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରୁ ଅତି ଜରୁରୀ ଦରକାର । ଏହି କାମ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ।”

୧୯୧୨ ମସିହାରେ ବିହାର ଗ୍ରହସମ୍ମିଳନରେ ମଧୁସୂଦନ ସୁଣି ଏହି ଶିଳ୍ପ-ସଙ୍ଗଠନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ଆଜକୁ ଅଠର ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶ-ଶିଳ୍ପସଙ୍ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମୀ । ସ୍ୱଦେଶୀ ଅନ୍ତୋଲନର ସ୍ଥୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଅଛି । ତଥାପି ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ । ଜାହାଲ୍ କପ୍ରାନର ଉପଦେଶର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ପଥରଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଉପଦେଶକୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି । ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ଏହି ନାବିକର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ।

“ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରକ୍ତ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବଲ୍ୟ ଓ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଦୂର କର । ଶାସ୍ତ୍ରରକ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମଜୁରିଆ-ହୋଇଥିବ । ସେଉଁ ହାତ ବୁଟି ବା ଭାତ ଖାଏ, ସେହି ହାତ କାହିଁକି ତାହା ଉପାଦାନ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ?

ମଧୁସୂଦନ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାରେ ୧୯୨୪ ମସିହାରେ “ଶ୍ରମମର୍ଯ୍ୟାଦା” ସପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ତହିଁରେ ସେ କହିଥିଲେ—“ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହବାପାଇଁ କାମ ଦେବା ଦରକାର । ତାହା ପରେ ନୀତି, ଧର୍ମ ବିଷୟ ତାକୁ କହି ପାର । ”

ଏହି ହେଲା ସ୍ବଦେଶୀ ଶିଳ୍ପସଙ୍ଗଠନର ମୂଳ କାରଣ । ମଧୁସୂଦନ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସେପରି ସ୍ବଦେଶୀ-ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ଜୀବନସାରା ଚଳାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ନିଜେ ନାନା ଶିଳ୍ପ-ସଙ୍ଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ-ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହିଠାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ବ ।

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନ

ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀୟୁ ଆଜୀବନ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାଟକୋପରେ ସୁଦୃଢ଼ଭାବ ସମ୍ପାଦି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ଥିଲେ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳ-ପକ୍ଷରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ କରି କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାଣିର ନାତି ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ନରମପନ୍ଥୀ (Liberal) ଭାବରେ ଯେହୁ ନୀତିକୁ ଅଚଳନ୍ତ କରି ଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କର ଗାଦି ସମାଲୋଚନା ଯେ ମଧୁସୂଦନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ । ମାତ୍ର ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଅସହଯୋଗ ବିପ୍ଳବ ବିଦ୍ରୋହର ପଥ ବରଣ କରି ନ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସେହୁ ବିଦ୍ରୋହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ, ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାଟରୁ ଅପସରି ଗଲେ । ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଗଲେ । ୧୮୯୭, ୧୯୦୦, ୧୯୦୧-୨, ୧୯୦୮-୧୧ ମସିହା-ମାନଙ୍କରେ ସେ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର କ୍ଷମତା ଖୁବ୍ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଭାଭଳି । ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକସଭା ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଥିଲା ।

ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ—ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଳ୍ପତାବଳୀ ପଡ଼ିଲେ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ତାହାଙ୍କ ବଜେଟ ବଜ୍ରତାରୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ । ମଧୁସୂଦନ ସବୁବେଳେ ଯଶଠନ ଚିତ୍ରଣରେ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକହୃଦକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷିତ ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ବଙ୍ଗାଳାର ଲଙ୍କା ନୁହେଁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ବଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଏକଗୁଡ଼ିଆ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରୁ କିଛି ଯାଏଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ । ୧୮୯୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଦାବା ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ବି. ଏଲ୍. ପରୀକ୍ଷାରେ ଭେରେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁନସିଫ ହେବା ସୁବିଧା ଦେବା ଦରଦାର । ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଭିତ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ।

ସେହି ବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲ ୪ ତାରିଖରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାବା କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଣ ବିଭାଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ବଙ୍ଗାଳାକୁ ଆସିବା ଭିତ୍ତିତ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଏହି ବିଭାଗ ରହିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଣ ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନରେ ଖଣି ବିଶେଷ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗର ବିଶେଷ କୌଶସ୍ତି ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ କୃଷି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିଲା । କୃଷି କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାବା କଲେ ଯେ ଶିବପୁର ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କଲେଜ ହେବା ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ଓଡ଼ିଶା କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କଲେଜ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ତଥା ଦେଶବାସୀ କୃଷି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଓ ଦାବା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କୃଷି-ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପିବା ଭିତ୍ତିତ ।

ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ୧୮୯୪ ମସିହା ନିଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ସମ୍ମୋଚନ ବିଲର ଖୁବ୍ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ; ମହମ୍ମଦୀୟ ଧର୍ମସାହିବୀ ବିଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସମୀକ୍ଷାୟ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ସେତେବେଳେ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ? ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପଚାରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଓ ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜ ଶିକ୍ଷା-ଭାରତୀ (University) ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ ଦେଖାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର ମିଷ୍ଟର ଏଚ୍. ଜି. ହୁକ୍ ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଛଳରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିୟମ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଅଛି ।

ବଡ଼ାୟା ରାଜକୁମାର ହୁଟି ନେଇ ବେଶୀଦିନ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଛଅଶା କରି ଜରମାନା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହୁଟି ପରେ କେହି ଗୁଣ ରହୁନା, ତାହାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଅଣା ଜୋରମାନା ହେବା ନିୟମ ଥିଲା । ଏହା-ପରେ ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଜ୍ଞାପରେ ୧୫ ଦିନ ଦୈନିକ ଭୁଲି କରିବାକୁ ପ୍ରିନ୍‌ସପାଲ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାହେବ ପ୍ରିନ୍‌ସପାଲଙ୍କ ନିନିଆଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଡାକ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

ସରକାରଙ୍କ ଛୋଟିଆ କରାଣୀ ଗୁରୁତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ।

୧୮୯୭ ମସିହାରେ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ରଜାସଭା ଆଇନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲାବେଳେ, ଏହି ବଲର ଚିଠା କୌଣସି କୌଣସି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୀସ୍‌ଲେ ସାହେବ ଏହି ବଲ୍ ଚିଠା କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସଭାରେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ସେହି ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, “ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ।” ମଧୁସୂଦନ ସେହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ଓ ଛୋଟନାଗପୁର ଡିଭିଜନରୁ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ।

୧୯୦୧ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବଙ୍ଗ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କିପରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ସେ ଆହୁରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ

ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରୀ କଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କପରି ଶାସନକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହାତ୍ମାମଣା କରୁଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳନର ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର ରାଓଜି, ବଉଳପୁର ଓ ବଲରାମପୁର ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସଥା ଖଜଣା ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଏହି ଆଦେଶ ରାହୁଙ୍କରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କମିଶନର ମହୋଦୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ଡାକ୍ତା ପ୍ରତିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସୋରୁ ଉପସ୍ଥେତି ଜମିଦାରମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଅବାଧରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ।

୧୯୦୯ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସବ-ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାରେ ସେଇ ପକ୍ଷପାତ ଗତି ଅବଲମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ଆଲୋଚନା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରଥସାଥୀ ସମୟରେ ମାଲଗାଡ଼ରେ ନେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଡାକ୍ତା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦାବା ଅନୁସାରେ ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସକ୍ରାମକ ରୋଗ ସମୟରେ ଶତ୍ରମପୁରଠାରେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କର ରହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ରେଲରେ ଏହି ତାଙ୍କର ପରାସ୍ତା ପ୍ରଥମେହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଫଳରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ଖଜଣା କଷ୍ଟରେ ଦାଖଲ ଦେଇ ନ ଥିବାରୁ କଟକ କଲେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ୧୮୪୧ ମସିହା ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ଆଇନର ୨ୟ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଜମିଦାରୀ ଖଜଣାର ବାକୀ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ କିମ୍ବା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦାବା କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ କପରି ନ୍ୟାୟ ଶାସନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗଣାରେ ଚଳୁଥିଲା, ତାହାର ଏକ ନମୁନା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସେହି ସପକ୍ତିୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗଣାର ଆସାମୀମାନେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସୁବିଧା ପାଇ ନ ଥିଲେ । ସେହି ସପକ୍ତିରେ ଦାବା କରି ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ,—

“ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମାର ଗଣ୍ଠଣ ଶୁଣିଛି । ସେଥି ସାମ୍ବାଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରିବାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ଅଭୂତ ଆଇନଗତ ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ମରିଗଲା । ପୁଅକୁ ବାପର ଦୋଷ ପାଇଁ ଦୋଷୀ କରାଗଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଚାର କଲେ ଯେ-ଯଦି ପୁଅ ବାପ ସମ୍ପର୍କର ମାଲିକ ହେବ, ତେବେ ବାପ ଦୋଷ ପାଇଁ ପୁଅ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ନ-ହେବ ? ଏହା ପ୍ରାୟ ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ମତ ?” ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୃତି ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବାଗ୍ମତା, ତଥ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଖସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ।

‘ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା-୧୯୧୨ ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଛାଡ଼ିଲେ । ୧୯୧୩ ରୁ ୧୯୨୩ ମସିହା ଯାଏ ମଧୁସୂଦନ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ହିସାବରୁ ଗୁଜରାଟର ହିନ୍ଦୁ କାଂଗ୍ରେସର ଶ୍ରୀ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହୁଏ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଗୁଜରାଟର ହିନ୍ଦୁ କାଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ସେ ସେବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ।

“ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ନେହ (anvil) ସଙ୍ଗେ ଭୁଲକାମ୍ । ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ରକମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ରୂପ ଦିଅନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ରକମ କାମ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଦରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହେବ । ଉକ୍ତ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ସେ ଏହି ଆଇନ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ କି ନା ? ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ନୁଆଁ ରୂପ ଦେବାର କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହାତରେ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ ଉଚ୍ଚ-ବିଚାରକମାନଙ୍କ (Highest Tribunal) ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପମାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରେ । ଦେହ ଉପରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ରକ୍ତପିଣ୍ଡର କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଓ ଦୁଷିତ ଜିନିଷ ରକ୍ତରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ତାପରେ ପୁଣି ‘ହୃଦୟ’ ନିକଟରୁ ପଠାଇ ଦିଏ; ସେହି ପୁଣି ସେ ତାହାର କାମ କରି ପାରେ ।”

୧୯୧୪ ମସିହାରେ କଟକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଲୋକାଲବୋର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନପ୍ରଥା ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୁଳ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ-ରୂପେ ପାଇଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ସେତେ-କେଳେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ତରଫରୁ ଇମ୍ପିରିୟାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲକୁ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ “ସାପୁଆ କେଳା” (Snake Charmer) ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସରକାରୀ କଲର ଡାକ୍ତର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ମଙ୍ଗାଇ ନିଜ ମତକୁ ଆଣି ପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ “ସାପୁଆ-କେଳା” (Snake-Charmer) ବୁଝାଯାଉଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ସେପରି ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଓ ଆଇନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ଯିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେହିପରି ଖୁବ୍ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ବିବରଣୀ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଶବ୍ଦରକାଗଜର ସ୍ବାଧୀନ ମତ ଉପରେ ଅସତ୍ୟା ଦୃଢ଼ସ୍ତେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ଡାକ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଇମ୍ପିରିୟାଲ କାଉନ୍ସିଲରେ ୧୯୧୦ ମସିହାରେ ମୁଦ୍ରାୟନ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ବିଷୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନତା ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ (Indian Penal Code) ଓ ଫଇଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଆଇନ (Criminal Procedure Code) ସଂଶୋଧନ ବିଲମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜରେ କିପରି ନାରୀମାନେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଏହି ମନ୍ଦକାରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଧର୍ମ ଓ ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇ ଏକ ତମଜାର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ବିଷୟ ଲୁଗି ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ବାଧା ଅଛି । ଗତି (morality) ଶବ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ଆକିଯାଏ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

“ଏହାର ଏକ ସଞ୍ଜ ଦେବା ମଧ୍ୟ କଠିନ । ସବୁ ସମୟରେ ଓ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ‘ନୀତି’ ର ଏକ ସଞ୍ଜ ଦେବା କଠିନ । ଏ ଦେଶରେ ‘ନୀତି’ ଏବଂ ‘ଧର୍ମ’ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ଟାଣିବା କଠିନ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରାଣୀ । ସେ ଧର୍ମଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଖାଏ, ପିଏ ଏବଂ ଗାଧୁଥାଏ । ଏପରି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ତେଣୁ ନୀତି ଓ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ରେଖା ସରକାର ଠିକ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ।

“କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ, ଜଣେ ଇଉରୋପୀୟ ମହଲ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଥିଲେ । ତହିଁରେ ବେଶ୍ୟାଦୁତ୍ତରୁ ସାନ୍ତ କରାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାରୀ ଶିଳ୍ପଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତଦ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିବ୍ୟାହ ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଇ ପରିଥିଲେ । ଏହିପରି ଆଶ୍ରମସ୍ଥାପନ ଦ୍ବାରା ଏହି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କରୁ ସମାଜକୁ ସଫଳ କରାଯାଇ-ପାରେ । କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ବହୁଦେଶରେ ଏହି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଅଛି । ଏହି କଳଙ୍କ ଦୂର କରିବା ସବୁଥା ପ୍ରୟୋଜନ । କେବଳ ସେହି ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହିପରି ମନପ୍ରକୃତିର ନାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ”

ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବଡ଼ ଚିତ୍କାର୍ଯ୍ୟକ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା, ଭାବ ଏବଂ ସ୍ବମନ ଏପରି ଗୁଚ୍ଛିତ୍ବୋର ରହୁଥିଲା ଯେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହତ୍ୟରୂପେ ପଢାଯାଇ ପାରେ । ସେ ଗୁଚ୍ଛିନତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତି ଭଳି ନୀତିସ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସରସ କରି ପାରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ମମ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ । ସେ ସବୁଦିନ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ପୂଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସାର୍ଥ ଦାବୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଜପର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲେ, ତାହା ତାହାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାବଳୀରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ସେହି ସମୟରେ ସରକାର କୃଷିବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ଦାୟିତ୍ବସୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ମୂଳକ ବିଭାଗକୁ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ହାତକୁ ନେଇ, ତାହାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଏଡାଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ କଣ କହିଥିଲେ, ତଳେ ଗଣ୍ଠିତ ହେଉଅଛି:—

“ମୁଁ କୃଷି ବିଷୟରେ କିଛି କହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲି, କାରଣ କୃଷି ବିଷୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଓ ମତ ଅଛି । ମୁଁ କେତେକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତକ ଶିଖିଅଛି । ଖାଲି ମୋତେ ଯେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାହା—ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗ୍ରଜ । ବିଶେଷତଃ ରେଭିନ୍ସ ବୋର୍ଡର ସଭ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାମ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ କରିବ । ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଯେ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧା କରାଯିବ ।

“ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବୃତ୍ତି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କୃଷିବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେଥିରୁ କେତେକ ତେସୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କେତେକ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ହେଲେ । ସେମାନେ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତାହ ଦେବାପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଏକ ଲଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେବା ଏବଂ ଜେଲକୁ ପଠାଇବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ମୋର କେତେକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ଏମ୍. ସି. ସେନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଡି. ଏଲ୍. ଗ୍ରୀସ୍ ଉଲ୍ଲ କରି ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇଗ ମାଣ ଜମି ନେଇ ପ୍ରାୟା ଆରମ୍ଭ କଲି । ତାପରେ ମୁଁ କୃଷିବିଦ୍ୟାରେ ଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲି । ସେ ଏହା ନ କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ । ଏହା କେବେ ଲଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ । ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପରଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ତମର ସହକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଲ୍ଲ ଲୋକ କିଅ, ଯେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମର ବିଲକୁ ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବି । ଏଠାରେ ଗୁଳିଣ ଏକର ଯାଏ ଜମି ଅଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜମି ଇଚ୍ଛାକର ବାଛ । ତାପରେ ସେ ଏକ ଜମି ବାଛିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଆଖିରୁ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲ ଜମି । କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଳୀ କହିଲେ ଯେ ଜମିରେ ଆଦୌ ଆଖି ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜମିରେ ଫସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗହ ମୋଟା ଯାଏ ଆଖି ଲଗାଇଲେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ତିନୋଟି ମୋଟା ଆଖି ବଞ୍ଚିଲା । ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା । ଜମିରୁ ନଅ କମ୍ପା ଏଗାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ।

“ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁଣ୍ଡିପାରୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗୁଣ୍ଡି ସରକାର ଉପତ୍ୟକା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ବା କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦରକାର ତା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ବେଶୀ

“ଶାନ୍ତାଶୟ ଉପୁଜ କରୁଅଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସେ ଇଉରୋପ ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଯାହାର ମଜୁରୀ ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଅଳ୍ପ ମଜୁରୀର କାମ ଦେଉଛି । ତମେ କଣ ଶିଳା ବିଷୟରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛ ?

ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ମୋ ବୋକାମିରୁ ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିକ ନିୟମ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିକ ନିୟମକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ହେତୁ-ସମ୍ମତ ଅର୍ଥ ଯେ ବୁଝାଇଦେବେ, ତାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କୃଷି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଅଛି, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ କହଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼କୁ ଏହା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ନାହିଁ ।” ସବ୍ୟସାଧାରଣ ବେଶ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳରେ କୃଷି ବିଭାଗ ବସରି ଉପକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚି ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଯାହା ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଢୁଙ୍ଗି ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ସେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ । ସେ କାହାରିକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

୧୯୦୨ ମସିହାରେ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି; ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ।

“ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନର ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଦିନ ସମୟ ମିଳେ । ସେତେବେଳେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନେ ଅତି ଜରୁରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଦିନ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମାଲିଆ ଉପୁ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ । ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ବରୂପ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରଥା କେତେ ନିରାଶ ଜନକ ।

“ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କରୁଅଛି ଯେ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓ କର୍ମ ସେହି ଭୂଲ ଆରଣ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥିବାରୁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଅଛି । ଅନେକ ଏହି ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନସ୍ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଉପମା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଳ ଜୀବନସ୍ଥାନ ପ୍ରତିମୁଖି ସଙ୍ଗେ ଭୁଲନା କରନ୍ତି ।

“ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ବା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭବନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ରହି ନ ପାରେ ।

“ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଝାଇବା ଲୋକ (Interpreter) ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବେ । ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭାବ ଓ ଲକ୍ଷ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଦେଖିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ଲୋକେ ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତି ।

“ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱିପଦ ଘଟଣାର ଅଙ୍ଗତରୁ ଏପରି ନୀତି ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ, ଘଟଣା, ହସ୍ତାବ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ; ଯାହାକୁ ସରକାର ଠିକ୍‌ରୂପେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦେଶର ସରୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭରତୀୟ ପିତୃଲ ସଭିଷ କଥାହିଁ ଏଠାରେ କହୁଅଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସବାଦ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହତ କହୁଛି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅତି ଦରକାରୀ ସବାଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ, ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରି ଦିଆଯାଏ । କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଏଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ।” ବଙ୍ଗର ଗର୍ଭସ୍ଥ ମିଶ୍ଟର ବୋଡିଲ୍‌ୟନ (Beurdillon) ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ବେଶ୍ ଜଣା ପଡୁଅଛି ।

“ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସଭ୍ୟ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର “କାର୍ତୋ” (Carto) ପଦବା ପାଇ ଅଛନ୍ତି । ମନେ ଥିବ, ସେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଜିଣିବା ପକ୍ଷକୁ ଦେବତାମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ପରାଜିତ, ତାହାହିଁ “କାର୍ତୋ” ଜୀବ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ।”

ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସଭ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନ ବିଲ ଆସିଥିଲା । ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ଥିଲା “ପ୍ରଜାପ୍ରତିନିଧି ସଭା ।” ଆଜି ଭାରତରେ ‘ବିଜ୍ଞାନ ସଭା’, ‘ଦୃଷ୍ଟିକ ସଭା’, ‘ମୂଲ୍ୟ ମଜଦୁର ସଭା’ ଏପରି ନାନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ

ଆଜିକା ଚାଲି ଗଲା ବର୍ଷ ତଳେ ମଧୁସୂଦନ ଗୁରୁଥିଲେ କୃଷକର ଜମିରେ ଅଧିକାର ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବା ଯାଏ, ଜମିର ଭଲଟି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଜାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗାୟୁ ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନ ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରେଗୁଲେଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା; ମାତ୍ର ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନୋବସ୍ତ ଲଢ଼ି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଇନସଜ୍ଜା ଅମଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ ଘନ ବନୋବସ୍ତ ଗୁଲେ; ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାର ଅବସ୍ଥା ବଙ୍ଗଦେଶର ପ୍ରଜାର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଆଜି ଚାଲି ଗଲା ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ବାକି ପ୍ରଦେଶ (ଝେଟ)ରୁ ଜମିଦାରପ୍ରଥା ଚାଲି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲାବେଳେ କେତେ ଓଜର ଆପତ୍ତି ହେଉଅଛି; ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମିଦାରର ସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରା ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା । ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନରୁ ଦାଖଲଖାରଜ ରୋଷମ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଦେବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କପରି ଆପତ୍ତି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା । ସୁତରାଂ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ମଧୁସୂଦନ ଗୁରୁଥିଲେ, ଶତକଡ଼ା ପଚାଶଟଙ୍କା ଜମିଦାର ନେଉଛନ୍ତି ପଛକେ, ଜମିରେ ପ୍ରଜାର ସ୍ଥାୟୀସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି । ସେ ଜମିଦାରର ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପାରୁ; ଜମିଦାର ତାକୁ ଜମିରୁ ବେଦାଶଳ କରି ନ ପାରୁ; ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ୱ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଓ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦର ଗାଢ଼ ବଢ଼ନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାର ରୟାଲ୍‌ଟିଜ୍‌ମ ପକ୍ଷରୁ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦାବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱାରକପତ୍ରର କେତେଜଣ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା । କାରଣ ଏହି ସ୍ୱାରକପତ୍ର ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଲିଲ । ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ସପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ବିଶଦଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଜମିଦାରମାନେ ସେତେବେଳେ କପରି ପ୍ରଜାହଲଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସେହି ସ୍ୱାରକପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

୧ । ପାହ, ଥାନା, ଗୃହନା ସ୍ୱତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳେ ଜମିଦାରମାନେ ବିକ୍ରୀ ଜମିର ଜରସମନ ଟଙ୍କା ଅନୁପାତରେ ଯେଉଁ ‘ରୋଷମ’ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଉ ।

- ୨ । ପାହୁ ଓ ଆନା ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ରହୁ ।
- ୩ । ଗୁମନାଦାରମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରାଯାଉ ।
- ୪ । ଧୁଳିଭାଗ ଜମିର ଖଜଣା ହସାବ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଅଛି, ତାହା ଦୂର କରାଯାଉ ।
- ୫ । ରୟତମାନେ ପଡ଼ିତ ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ଗୁମଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଜମିଦାରମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉକ୍ତ ଦରରେ ସଲ୍ଲମୀ ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ।
- ୬ । ଜମିଦାରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।

ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ।

“ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜାତ ଯୁଗରେ ଶାସକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିଦାର ଭଳି ଏକ ମଧ୍ୟ-ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ ।

“ଛେଟନାଗପୁରର “ମୁଣ୍ଡା”, “ମାଣିକ”ଙ୍କ ଭଳି ସେତେବେଳେ ଖଜଣା ବା ଭୁବିଜସ୍ବ ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡିଆଲ ବା ପଧାନ ଦ୍ବାରା ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଦାୟ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଉଥିଲେ । ଏହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଲମାନଙ୍କର ଜମିରେ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭଳି ଗାଁରେ ଥିଲେ । ‘ଜମିଦାର’ ଶବ୍ଦଟି ପାର୍ସି ଭାଷାରୁ ସଂଗୃହୀତ । ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ, ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ବ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁସଲମାନ ବାଦସାହାମାନେ ଆଲସ୍ୟ ଏବଂ ସୌଖୀନପ୍ରିୟ ହେବାରୁ, ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ । ଜମିଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜମି-ରକ୍ଷକ । ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଲିକାନା ସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖଜଣା ଅସୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ “ଜାଗିର” ସ୍ବରୂପ କେତେକ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜମିର ଲାଭ ସେମାନେ ଗ୍ଲୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗିରିଦାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ୧୭୫୩-୧୮୦୩ ମଧ୍ୟରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ

“ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା । ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧାନୁସାରେ ସୁରୁଷା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପଦବ୍ୟୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ରେଗୁଲେଶନମାନଙ୍କରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ୧୭୯୩ ମସିହା ପୁର୍ବରୁ ବଙ୍ଗରେ ଏବଂ ୧୮୦୩ ପୁର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀରେ କୌଣସି ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା । ସେମାନେ କେବଳ ଖଜଣା ବା ଭୁବଜସ୍ୱ ଅସୁଲକାରୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ଚରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜମିଦାରୀରେ ମାଲିକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ମଧ୍ୟ-ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ।

“କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ । ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରୁଲିୟୁତ ହେଲା, ତହିଁରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଯେ, ସେମାନେ ବା ଜମିଦାରମାନେ ସୁରୁଷା-ନୁକ୍ରମେ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବେ; ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପରାକ୍ରମନାରେ ହୁଟି କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଶାସ ଦଖଲକୁ ଗୁଲ୍‌ଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ତାହାଙ୍କ ଜମିର ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକଷଷ୍ଟାଂଶ ଭୁବଜସ୍ୱରୁ କେତେକ ଅଂଶ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ । ବାକି ପାଞ୍ଚଭାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜମିର ମାଲିକ ବା ରୟତର । ରୟତର ଏହି ଭୋଗ ଦଖଲରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଜମିରେ ରୟତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବା, ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାହା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୯୦୦ ମସିହା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପରେ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ କ୍ଷମତାବଳରେ ରୟତମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯିବ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉପକାରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ମନ ନ ମାନିବାରୁ ମାଲ୍ଲାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଗୁଲ୍‌ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁ ରୟତୃତ୍ୱାସୀ ପ୍ରଥା ଚଳି ଆସୁଅଛି ।

“କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ସମର୍ଥକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ରୟତ-ମାନଙ୍କର ଜମିରେ ସେପରି ବିଶେଷ କିଛି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଥିଲା । ଏହି ଯୁକ୍ତି ଭୁଲ୍; ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ।

୧ । ସହତାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ସେପରି ବ୍ୟାଧର ବାଣରେ ମୃତ ହରିଣ ବ୍ୟାଧର; ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜମି ପ୍ରଜା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟ କରେ, ସେ ଜମି ତାହାର ।

- ୨ । ରତ୍ନତର ଜମି ଉପରେ ଏପରି ସ୍ୱତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ସ୍ୱତ୍ୱ-ଲେଖକାଂଶକୁ ମାରିଦେଲେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ । ମନୁ ଏହାକୁ ‘ଆତତାୟୀ’ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି ।
- ୩ । ରତ୍ନତର ଏହି ଭୁସ୍ୱତ୍ୱ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ପାରୁଥିଲା । ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଲେଖକ ରିକ୍ତ ତେରତସ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୦୦୦ ବର୍ଷରେ କୌଶସ୍ତ୍ର ଜମିଦାରଶ୍ରେଣୀ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ରତ୍ନତମାନେ ଅତି ସୁରକ୍ଷାଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଯେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପାରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
- ୪ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାରମାନେ ଯେପରି ଜମିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀକାଳରେ ସେପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ, ସାହା ବସିବା ସେ ଯୁଗରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତାହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୌଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତ୍ୱହୀନ-ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କୋଞ୍ଚ, ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବଂଶର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯାଯାକର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତେ । ଜମିଦାରଙ୍କ ଧନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଶସ୍ୟ-ସେସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଜମିରେ-ରତ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତ୍ୱ ଏବଂ ଦଖଲ ରତ୍ନତକୁ ଗୃହ ଜମି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି । ତେଣୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଗୃହୀ ତାହାଙ୍କ ବାହୁବଳରେ ମାଟି ହାଣି ଜମିକୁ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ କରି ଅଛନ୍ତି ।
- ୫ । ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମୁସଲମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେପରି ବହୁ ପ୍ରଥା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଜମିଦାର-ମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱରେ ରତ୍ନତମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱ ଉଦ୍ଧେଦ କଲଭଳି କୌଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବା ସ୍ୱତ୍ୱ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ରତ୍ନତୁଳଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କ ଉତ୍ସରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖାଇଲେ ନାହିଁ ।
- ୬ । ୧୭୯୩ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ “ମାଲକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ” ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେହି ନୂଆ କ୍ଷମତାବଳରେ ସେମାନେ ରତ୍ନତମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ସାହସ କଲେ । ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱ କେବଳ ଜମିରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବା ଏବଂ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହା

ସୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହା ଏକ ରକ୍ଷିତ ବା ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି । ଜମିଦାର ଏବଂ ରୟତର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଜମିଦାରମାନେ ରୟତ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ବିକ୍ରୀ ଖରିଦ ବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଗମ, ଜମିର ଜରସମନ ଅନୁପାତରେ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିପର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରୟତକୁଳଙ୍କ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବିଦିତ ଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସେ କାଳର “ବିଦ୍ରୋହୀ” ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଆଜି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀତ୍ୱାତ୍ମକ ନୀତି କ୍ରମେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି । ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱିଧିମୁଳକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ରୟତମାନେ ଆଜି ଆଉ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳେ ସଲ୍ଲମ୍ବି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ରୟତଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଜମିଦାର ଆଉ ମାଲିକ ନୁହଁନ୍ତି । ଆଜି ଗୃହନାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ରୟତକୁଳଙ୍କ ଉପରେ ଜମିଦାର ଆଜି ସେପରି ଜୁଲମ କିମ୍ବା ବେଠୀ, ବେଗାରି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉ ନାହାନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାରକପନ୍ଥ “ପ୍ରଜାପ୍ରତିନିଧି ସଭା” ତରଫରୁ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦେଇଥିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବା କରିଥିଲେ ।

୧ । ଜମିଦାରୀରୁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବିନା କ୍ଷତିପୂରଣରେ ବିତାଡ଼ିବା କରାଯାଉ । କାରଣ ସେମାନେ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଗରିବ ରୟତକୁଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୟତମାନଙ୍କୁ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ।

୨ । ଯଦି ଉପରଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ବଡ଼ କଢ଼ା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଜମିଦାରୀର ବିକ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରୟତମାନେ ତାହା ଦେଇ ଜମିଦାରୀ କଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୟତମାନଙ୍କ ଭୁରାଜସ୍ୱ ବା ଖଜଣାରୁ କିଛି ଅଂଶ କମାଇ ଦିଆଯାଉ । ସାଧାରଣତଃ ଶତକଡ଼ା

ଯେତକି ଟଙ୍କା ଜମିଦାରରେ ଜମିଦାରମାନେ ମାଲିକାନା ପାଉଥିଲେ, ତାହାର ଶତକଡ଼ା ୩୩ ଭାଗ ଖଜଣା ଗୃଷୀକୁଳ କମାଇ ଦିଆଯାଉ । ମାଲିକାନାର ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବାକୁ ବେଷ୍ଟା କରାଯାଉ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନକ୍ରମରେ ଆଉର ଦାବା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ—

- ୧ । ରୟତମାନଙ୍କଠାରୁ ରେଶମ, ଦାଖଲଖାରଜ ଫି ପ୍ରଭୃତି ଆଦାୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ।
- ୨ । ରୟତର ଜମିରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ ।
- ୩ । ଅନାବାସୀ ଜମି ଅବାଦ ବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସିଲମି ନିଆ ନ ଯାଉ ।
- ୪ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଚରଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଜୁଲମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଗୃଷୀକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବା କରାଯାଇଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥାନକ୍ରମେ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଲିଲ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗୃଷୀ ବା ରୟତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ମୌଳିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କପରି କ୍ରମେ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି, ତହିଁରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍କର୍ଷତା ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୃଷୀକୁଳର ପ୍ରଧାନ ମିତ୍ରରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ ।

ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୀବନ-ମଧ୍ୟାହ୍ନ

ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ-ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେ ଆଗ ପଛକୁ ଅନାଇ ତା ଜୀବନକୁ କଳନା କରି ପାରେ । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସଫାରରେ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ । କର୍ମ ଅସୀମ । ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ବହୁତ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭବରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା । ଉତ୍କଳର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ।

କଲିକତାର ଅସହାୟ ଓ ଅବିକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଜୀବନରୁ ମଧୁସୂଦନ ବହୁଦୂର ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । କଲିକତାରେ ନିଜ ପ୍ରିୟପତ୍ନୀ—ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ହରାଇ ମଧୁସୂଦନ ଆଉ ବିବାହ କରି ନ ଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ଏଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଜାତିର ନାନା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍କଳର ନାନା ମଙ୍ଗଳକର ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଭଳି ଶିଳ୍ପପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଶକ୍ତି, ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା । ଓକିଲ ଭାବେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ସେ “ବିହାରୀ ବାଗ” ଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତା ପରେ ସେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅଳସ୍ତ ଅର୍ଥ-ଉପାର୍ଜନ ଓ ସମ୍ମାନଲାଭ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କର ଖାଲବା ପିଇବା ତରୁ ନେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଗାଁର କାହାରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଘର ତୋଳି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଗାଁରେ ମଧୁସୂଦନ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜେ କୋକି, ଆଳୁ, ପିଆଜ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳନୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ନତ କୃଷିର ଅଦର୍ଶ ଦେଖାଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ବାକ୍ୟସାର ନ ଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀ ।

ମଧୁସୂଦନ ଗାଁରେ କୋଠା କରିବା ବ୍ୟତୀତ କଲିକତା ଏବଂ ପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କୋଠା କରିଥିଲେ । ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ ପରିଶୋଧ କରି

ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଗୋପାଳବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଦ ଆଦି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସଫାଦାନ କରାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ପଣ୍ଡା, ପକ୍ଷୀର ଅତି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ କଟକ କୋଠିରେ ଏକ ଶ୍ଵେତ ଚିତ୍ରାଶାମା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା । ତହିଁରେ ବାଘ, ଭଲ, ହରିଣ ଓ ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ନେଉଳ, କୁକୁର ରଖା ଯାଇଥିଲେ । କୁକୁର ଓ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଆରବ ଜାତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଗଣ ଖାନ୍ଦାନ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯାନବାହନ ଥିଲା । ଜଣେ ସାହେବ ଅଫିସର ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ପୁରା ଯାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବୃଷ୍ଟି ତଳିଆରେ ଦେଇ ତାଙ୍କଦ୍ଵାରା କର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ଗୁରୁକ ମାରିବେ ନାହିଁ; ତାହାହେଲେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ । ପୁରୀରୁ ଫେରିବା କେଳେ ସାହେବ ରଞ୍ଜିତ କଟକ ସୁକାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାବି ଘୋଡ଼ାକୁ ଏକ ଗୁରୁକ ଦେବାରେ ଘୋଡ଼ା ଏତେ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କୋଣ୍ଡାର ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ବାଜିଲା । ସାହେବ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟି ଦେହରେ ବାଉଁଶ ଭୃଷି ହୋଇ ଯିବାରୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ସେ ଘୋଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ମଧୁବାବୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ । ସେ ସମାଜର ସୁଖ, ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ । ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଟକରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ସେ ବଡ଼ ଖେଳପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘରେ ଓକିଲ, ଯୁବକ ଓ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରାଜ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ । କଟକର ସାଧାରଣ କାରିଗର, ମୋତି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଉତ୍କଳର ଗୁପ୍ତଜାତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟାଭିଜ୍ଞ ଜୀବନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଭଲ ଖାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବାରେ ସେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତାହାଠାରୁ ଛେର ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଭଳି ଲିଫ୍ଟବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ପାରି ନ ଥିଲେ; କେବଳ କ୍ରମେ ସେ ରଣବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଛତ୍ରସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଛତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଘରକୁ ଡାକି ନାନା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଛତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୂର ଭୋଜନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିନକର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି । କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛତ୍ରଙ୍କୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କଲେଜର ଛତ୍ରସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ । ଛତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ କଣ ଖାଇବ ? ନିରମ୍ବିଣ ଖାଇବ, ନା ଆମିଶ ଖାଇବ; ମାଛ ଖାଇବ ନା ମାଂସ ଖାଇବ ?” ଏ ବିଷୟରେ ଛତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା; କିଏ କହିଲା, ମାଛ ଖାଇବା, କିଏ କହିଲା ମାଂସ ଖାଇବା, କିଏ କହିଲା ନିରମ୍ବିଣ ରସଗୋଳ, ସନ୍ଦେଶ, ଭାବିଡ଼ି, ରସବାଳ ଖାଇବା । ମଧୁସୂଦନ ଏ ସବୁ ଢଳ୍ ଢଳ୍ ଶୁଣି କହିଲେ, “ତୁମେ ତ ନିଜର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଏକମତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକତା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବ କିପରି ? ହଉ ମୁଁ ଦିନେ ମାଂସ, ଦିନେ ନିରମ୍ବିଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ।” ଛତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଂସ ଡରକାରି ଖାଇଲେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ମିଷ୍ଟାନରେ ନିରମ୍ବିଣ ଭୋଜନ କଲେ । ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ଛତ୍ର କହି ପକାଇଲା, “ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ୁ ଭାରି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସେପରି ମାଛଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ବାଡ଼ିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ?” ମଧୁସୂଦନ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, “ତୁମ ଫକଟା ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଛି । ହଉ, କାଲିକି ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି । ତହିଁଆର ଦିନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ ମାଛ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା, ପିଲା ଏ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ ।”

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ୧୮୯୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ କଠିନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ବା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏପରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଯେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତର କରୁଣା ମନ୍ଦି ! ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସ୍ଥାପୟିତା, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ବନ୍ଧୁ ମିଷ୍ଟର ଟି. ଭି. ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାର ଜର୍ଜ ହାମିଲଟନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ “ଅଗାନ୍ତିମୟ ଭାରତ” (Dis contented India) ଶିରୋନାମା ଦେଇ ଏକ ପୃଷ୍ଠିକା ପ୍ରକାଶ

କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଲିଆମେଣ୍ଟର କେତେକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ସ୍ମୃତିର ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରିଥିଲେ ୧୯୩୩ ମସିହା ନେତୃ-ସମ୍ମିଳନୀ ବକ୍ତୃତାରେ । ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ, “ମୋତେ ପାଲିଆମେଣ୍ଟ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାଖ କୋଠାରେ ହାଉସ ଅଫ୍ କମନ୍ସର ୭୦ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଭା କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।” ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ଲୋକମତ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଜା ବା ଗୃଣୀତୁଳଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ‘ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ’ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ‘ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ’ ଉତ୍କଳରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଆରି ପିକା ଦେଖାଇ ଥିଲେ । ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ସୁଖ ପାଇଥିଲେ । ବିଲ୍‌ଡରୁ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଥିଲେ । କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ଟର ରେଭେନ୍ସା ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ—

“ଆପଣ ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ତ ?”

ମଧୁବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ନିଶ୍ଚୟ ।”

ତତ୍ପ୍ରମୁଖ ମିଶ୍ଟର ରେଭେନ୍ସା କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରି ନ ଥିଲି ।”

ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଅତି କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ ଭବରେ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଗାଢ଼ ହେଲେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ । ମର୍ଲେଙ୍କ ସଙ୍ଗେ

ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଏକ ଲେଖା ଲେଖି ସାର ଅଛନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାହେବ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟ ଜନ ସ୍ପାଇସର (Sir John spicer M. P.)ଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ କପର ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରିବେ । ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍‌ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସେଠାରେ ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଲିଖିତ ବିବରଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ ।

“ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ସେ ଭାରତରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ (Despotic Government) ଚଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେହି ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ ରାଜକର୍ମଚାରୀ (I. C, S) ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ । ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ଗତିରେ ଶାସନ ଚଳାଇବା ସହଜ ହେବ । ଇଂରେଜ ଯୁବକମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ମନୁଷ୍ୟରୂପେ ଗହାଯାଉ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ, ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଅଫିସରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ନୁହେଁ । ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଭଳି ଶାସନ ଚଳାନ୍ତି । ଅବାଧ ସମତା ଗୁଳନ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ (ଅଫିସର)ଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଯୁବକ ଅଫିସର ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହି ଅଫିସରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି; କାରଣ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନ ଥାନ୍ତି ।

“ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି । ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଜାଣେ, କେଉଁଠାରେ ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ; ତାହାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇ ପାରିବ । ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅଂଗ୍ଲିକନ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଶି କାଠରେ ଝୁଲିବେ । ଅପର ଭାବରେ ଯଦି ରାଣୀ ଚିକ୍‌ଟୋର୍‌ଆ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଗାଦିରେ ବସନ୍ତି, ସେ ଅଂଗ୍ଲିକନ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଗାଦି ଗୁଡ଼

ଦେବେ ।” ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଭାରତରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ; ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନର କୌଶଳ ଜାଣି ପାରନ୍ତେ ।”

ମଧୁସୂଦନ ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଜଣେ ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ବା ଭଲସରମୁ ଦରକାର କରୁଥିଲା । ଏହା ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ କରୁଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ନା ଏହା ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେ ପଚାରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ‘ହଁ’ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଲଢ଼ି କର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଏକଛତ୍ର ଶାସକର ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ମିଷ୍ଟର ମର୍ଲେଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ “ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଭାବ” (British Influence on Indian Industry) ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଥିଲା ।

୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ନିଜେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଣ ଦୁଷ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା ଗ୍ରନ୍ଥଲେଖକ ମିଷ୍ଟର ନେଭିନ୍ସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ “ଭାରତରେ ନବ ଜାଗରଣ” (New Spirit in India) ବହିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ବହିର ଲେଖକ ମିଷ୍ଟର ହାରି, ତର୍କିଜ୍, ନେଭିନ୍ସନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସୁନୀଳାକିତ କରି ୧୯୩୪ ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ମନଚେଷ୍ଟର ଗାଡ଼ିୟାନ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ :—

“୧୯୦୭ ମସିହା ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କ କଟକ ବାସଭବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ମୁଁ କାନେ ବଢ଼ି

“ସାହାସ୍ୟ କରିପାରେ । ପାହାଡ଼ରେ ଘୋର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଈରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗୁଳ ଘର ସବୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିରକ୍ରୟା, ହାଡ଼ମାଳ କଙ୍କାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

“ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କ ସହତ କେତେକ ଗୁଡ଼ଳ ଛଦ୍ମ ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ମିତ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ ଗୃହ୍ୟ ରୁହୁଥିଲେ । କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ଯେପରି ଘା ଶୁଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କ୍ଷମତା ଥିଲା ।

“ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଅତି ବଡ଼ ଘାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମିତ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପାହାଡ଼ଟାଏ ହେଲେ ସେ ତା ଘାରେ ହୁଆଁଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପିତଳ ବୁଣ୍ଡ ଘେନି ଆସିଥିଲା । ସେ ମିତ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼ାଇବାକୁ କହିଲା । କାରଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବବେଦନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରେ । ଯେଉଁକ୍ଷଣି ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ, ଶିଶୁ ଅନାୟାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ।” ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ।

ମିତ୍ଟର ବେଉନ୍ସନ ତାଙ୍କ “ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ” ପୁସ୍ତକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଗଲା :—

“ଇଉରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଅସୀମ ଦୟା ଏବଂ ସେବା ସକାଶେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ପାଇଁ ବଡ଼ ଲଢ଼ୁଆ କଟକର ଅଧିବାସୀ ମିତ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସହତ ମୁଁ ତ୍ରମଶ କରୁଥିଲି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ରିୟାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧୁ ଖ୍ୟାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଛଣାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲଙ୍ଗଳା ଲୋକ ପ୍ରତି କୁହୁରର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ହୁଏ, ସେହିପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଫିସରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା । ଥରେ ଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡାକବଙ୍ଗଳାର ଦୁଇ, ତିନୋଟି କୋଠା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଅଛି ।

“ମିଶ୍ଟର ଦାସ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ହାତୀ ଭଳି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲି । ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ନାମ ଡେସ୍ଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କ ନିକଟ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା । ଇଉରୋପୀୟ ସମ୍ମାନରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଆରାମ ଚୈତ୍ତବ୍ୟ ହାତ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଅଛି, ହୁଏତ ଇଉରୋପୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଦେଶୀ ଲୋକ (Natives)ଙ୍କ ସହଜ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାରିଲି ନାହିଁ ।

“ମିଶ୍ଟର ଦାସ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ବାହାରେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାମୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟରେ ଅନାହାରରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ସେହି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଜମିଲା ଆସନରୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଛିର କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାମୀମାନେ ଅନାହାରରେ ମରି ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ଟର ଦାସ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା କହିଲେ, ଅଫିସର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ଦୋଷାଭେଦ ସବୁ ମିଛ । ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ଟର ଦାସ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଅଭାବ, ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଡେସ୍ଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଣିପର ସହବା ଶକ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଲେ । ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝ ଯୋଡ଼ାକୁ ନମସ୍ତାର (Good night) ଜଣାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କୋଠରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ ।

“ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରିବା ବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଗାଁର ଚୈତ୍ତବ୍ୟରୁ ହୁକୁମ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଲୋକେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରନ୍ତୁ । ଦେଖା କଲେ ଅଜଣା ଦାଣ୍ଡର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଅମଳତନ୍ତରେ ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଭୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରିଲା କେଳେ ଖୁବ୍ କମ ଲୋକ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆତ୍ମମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ହାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଜାଗାକୁ ବାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାଟ ପାଖରେ ଭୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ଭୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସତ ସତ କଥା କହିଥିଲେ । ଆତ୍ମେମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣି ପାରି ନ ଥାନ୍ତି, ସଦୃଶ ଆତ୍ମେମାନେ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୈରିକଦାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଏ ହୁକୁମ ନେଇ ଘରକୁ ଘର ଯାଉ ନ ଥାନ୍ତା ! କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଅସମ୍ଭବମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ; କାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ୍ଦିରରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବୈଦେଶିକ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବେଶୀ ଭଲଭାବରେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ !”

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ଦେଶସେବା କଲବେଳେ ଏ ଦେଶର ପରସ୍ଥିତି କ’ଣ ଥିଲା ଉପଲବ୍ଧିତ ବୁଝିବାରୁ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେବ । ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମଧୁସୂଦନ ଅଳ୍ପାଳ୍ପ ପରଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଶିଥିଳ ନୀତିର ଡାକ୍ତରୀ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଗ୍ୟାରେଟ୍, କମିଶନର ମିଷ୍ଟର ଡିଉଲ୍‌ଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀର ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍ପ୍ରେଜରଙ୍କ ନିକଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଇଥିଲେ । ସେବର୍ଷ ବଡ଼ଦିନ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛବି ତାଙ୍କ ଇଉରୋପୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତା ଉପହାର ପାଇଥିଲେ । ସେହି ଇଂରେଜ ଲେଖକ ମିଷ୍ଟର ନେଭନସନ ତତ୍କାଳୀନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବିସର ଚିନ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ତଳଲିଖିତ ଲେଖାରୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ । ମୂଳ ଇଂରାଜୀର ଅନୁବାଦ ମାତ୍ର ଦିଆଗଲା ।

“ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କଟକର ଏକ ବଟିକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବିପଦର ଚିନ୍ତା ଦେଖିଲି । ପ୍ରାୟ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୁଲିଗଣ୍ଡା ନିର୍ଜୀବ କଙ୍କାଳ ମାତ୍ର ମୋଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳ ଯାଇଥାନ୍ତା । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କଙ୍କାଳ ମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦରକାର ନାହିଁ । ସ୍ଥଳର ହାତ ପଦାକୁ ବାହାର ପଡ଼ିଥାଏ, ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଭଳି ଦୋହଲୁ ଥାଏ, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତ ସବୁ ଶୁଖିଲା କାଠିଭଳି, କଳ ହାତ ପାଖରେ ଗହାରିଆ ଗାଡ଼, ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ଚମରେ କେତେ ଗିରା ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଦଳେ ଏହି ନିର୍ଜୀବ କଙ୍କାଳ ଭୂମି ଆଗରେ ସିଧା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦୁଇଟି ଲଦିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ

ଏବଂ ମୁଣ ଧୂଳିରେ ଲେଟୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତୁମ୍ଭର ପାଦକୁ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ତୁମ ଜୋତା ଉପରେ ରଖନ୍ତି; ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିବ ? ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମରଶ୍ମି ଏପରି ନର, ନାରୀ, ଶିଶୁ ତୁମର ସାକ୍ଷାତପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକାଟ୍ୟ ଓ ନିରାଶିଆ ନିବେଦନ ନୁହେଁ କରନ୍ତି । ***

“ମୁ ପରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ମୋର ହସାବ ଅନୁସାରେ ୩,୦୦,୦୦୦ (ତିନି ଲକ୍ଷ) ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା ୫ ଜଣ ଏହିପରି କଳ୍ପାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

“ଏ ଲେଖା ଦ୍ଵୟତ ଠିକ୍ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯଦି ହସାବ କରିବ, ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦୦ (ପନ୍ଦରହଜାର) ନିର୍ଜୀବ କଳ୍ପାଳ ଖାଇବା ବିନା ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

“ମୋ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ହଜାର ଫାଶୀରେ ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛି ଯେ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋପାଇଁ ଏ ହସାବ କରିଦେବେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ରୁତିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୋଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ତାହା ଏହି—“ଖାଇବା ବିନା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।”

ଏହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇ ନ ପାରେ ।

“ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ମଲ୍ଲ ମଣିଷଙ୍କ ହାତଗଦା ଦେଖିଲି ଅର୍ଥନୀତିକ ବହୁ କଥା ଭଳି ଏହି ସରକାରୀ ବିଦ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା । ସବୁଠାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କହିଲେ, ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରିବା ରୋଗ ଯଥା—କଲେରା, ପେଟବ୍ୟାଧି ପ୍ରଭୃତିରେ ଲୋକେ ମରିଅଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମତ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ।”

ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ କପରି କାଗଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଥିରୁ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେଉଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ୧୮୯୧ ଠାରୁ ୧୮୯୫ଯାଏଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ

ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଡି. ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

୧୯୦୮ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ କଟକ ସହରରେ ବାଳକାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ନାରୀଶିକ୍ଷାର ଉପାଦେୟତା ଓ ପ୍ରୟୋଗଜନୀୟତା ଏତେ ଗହରାବଦରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆସି ଏହି ସ୍କୁଲରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ୧୯୦୮ ରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ହାତରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଥିଲେ । ୧୯୧୩ ରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୯୦୪ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ଥଲିନା ସଙ୍ଗରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥଲିନା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସକାଶେ ଉତ୍କଳ ଯୁବକ ସନ୍ଥଲିନା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍କଳ ଯୁବକ ସନ୍ଥଲିନା (Utkal young-man's association) ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ସି. ଆଇ. ଇ. ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଏହି ପଦବୀ ପାଇବା ସକାଶେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଥିଲେ, ବରଂ ଏହି ପଦବୀ ଫେରାର ନେବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ । ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୧ ଜାନୁଆରୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚିଠି ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର (Sir Havilland Lemesurier)ଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତହିଁରେ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । “ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସି. ଆଇ. ଇ. ପଦ ମିଳିଲା, ତାହା ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତନ ଏକ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଗତି ଭାବେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗାଳୀର ଚିନ୍ତା ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଏହି ପଦବୀ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ।”*

*“When I received C.I.E. it was preceded by a long personal telegram from Lord Curzon. I saw the Bengal Chief Secretary of the time and begged to be relieved of an honour which would not sit kindly on me.”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଜୀବନ ଏକ କର୍ମମୟ ଜୀବନ । ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସହିତ ଏହା ନାନା ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ, ଯଶ ଅର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଶସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନେଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କର୍ମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନୁନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅବହେଳା ଓ ବୈଦେଶିକ ଶାସନ ପ୍ରତିରୁଦ୍ଧ ଗୃହ ଭୂଲକ୍ଷିତା ଅନୁଭବ । ମାତ୍ର ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଧୂଳିତାର ଭଳି ଜାତିକୁ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥରେ କହିଥିଲେ; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏହିପରି ।

“ମୁଁ କେବଳ ଅସ୍ଥି—ଅସ୍ଥି ଗଢ଼ା ଗୃହୀତଢେ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ଥି କଳାଳୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଭାର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଏମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ମାଂସପେଶୀ ଦେଲି, ବାହୁରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗୋଳାବାରୁଦ ଦେଲି; କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଉପରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାଠାରୁ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନାହିଁ।” *

ମଧୁସୂଦନ କିପରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାହାଙ୍କ ନିଜ ବକ୍ତୃତାରୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦିଆ ଯାଉଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ୧୮୩୩ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା କଟକର ନେତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଅଜାତ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

“ମୋର ଶୀର୍ଷ ଆଶା ଅଳ୍ପ ପୁରଣ ହେବା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି । ମୁଁ ଯେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାହାଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଶୀର୍ଷ କଠିନ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗତି କରିଆଇଁ । ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ବି ଧନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ । ଉପରେ ଭଗବାନ ଓ ହୃଦୟରେ ବିବେକ ଘେନି ମୋତେ ଏହିଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ମୋତେ ଦିନେ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁ-ଏଟ

“I found only heaps of dry bones bones, bones, nothing but bones, I undertook tremendous work to infuse life, to give muscels and arm my people with ammunition with help from none but the father above.”

ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମେଳନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ଦେବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବଶେଷ ଦାଞ୍ଚା ଅଛି । ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଏପରି ଅଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇ ପାରେ । ମୁଁ ମୋ ଜାତିପାଇଁ କିଛିମାତ୍ର କରିଥିଲି । ମୁଁ ଏକାଥିଲି । ଏପରି କି ଓଡ଼ିଆ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର ହେଉଥିଲେ ।

“ଜଣେ ବଡ଼ ଜଣାଶୁଣା ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧ (ଶା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ) ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ । ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ରାତିରେ ଆଠଟାରୁ ଗୋଟାଏଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରାଜା ଆମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକର । ସେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାସଭ ହୋଇଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁଧାର୍ମ ମାହାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁଠିରେ କି ଭଲର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଲେ କେହି ମିଶ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ । ମୁଁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିତ କରି ଦେଖିଥିଲି ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ନବୋଦୟ ଲୋକ । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମିକ ଓ ସେବକ । ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋଡ଼କଥାର ରହିଯାଉଥିଲା । ପୁଣି ଛାତ୍ରଜୀବନ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—“ବଙ୍ଗାଳୀରେ ‘ମୁଁ’ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୁପ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ମୋତେ ‘ମଧୁ-ଭଢ଼େ’, ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ।”

ଏହି ବକ୍ତୃତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶରୁ ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିବ । ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—“ବଣିକ୍ ଜାତି ହସାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଥିଲେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତଳ ତଳ କରି ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ । ବଜାବାସୀମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ବ ସମୟରୁ ସେମାନେ ଏହି ପରିଚାଳନାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏକ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ସେମାନେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଙ୍ଗାଳୀ ସ୍ୱାର୍ଥର

ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା । କେତେବର୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଚକ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଛକ୍ରା ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଅମଳ ଗୃପି ରଖିବାପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ । ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ ନ ଥିଲା । କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକଦଳ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ରଖିଅଛି ।” ଏହି ସମସ୍ତ ଅଗତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାଧନା ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆଜି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳପତ୍ତନ ଉପରେ ଜାତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ଆଜି ଉତ୍ସାହ, ଜାଗରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆଜି ଜାତିର ଜାତୀୟ ସୌଧ ବାରବାଟୀର ନରତଳ ପ୍ରାସାଦ ଭଳି ଆକାଶ ଚମ୍ପନ କରି ସୁଦୃଢ଼ ଭୂମି ଓ ଭିତ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦ୍ୱିରଙ୍ଗ ପତାକା ଆଜି ଜାତୀୟ ଦୁର୍ଗର ଗୁଡ଼ାରେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୀର ଜାତିର ଜାତୀୟ ସୌଧର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପୟିତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଧନା ଆଜି ଭୂମିତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲୁଚିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଅଗ୍ରଣୀ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନାମ ସହତ ନରସିଂହଚରଣ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, ଫକୀର-ମୋହନ, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ସୁତଳ-ଦେବି ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ବୃଦ୍ଧି, ଜାତୀୟତାର ଅମୃତ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛନ୍ଦବିଚ୍ଛନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣ୍ଡ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟତା ଶିରଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍କଳର ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଚରଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି —

“ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶି ସେତେବେଳେ ଅକଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସୁପ୍ତ ଜନତାର ଗହର ବିପି ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଗନ ପବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ; ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହା ମାନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପଦ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେବା ଉପରେ । ହୃଦ୍ ହୃଦ୍ ମନ୍ତ୍ରା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚିତାଧୁମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୁରି ଉଠିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଦେଶକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ । ବରଷ ଜନସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଜନ ବେଳା ଭୂମିରେ ବସି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବରଷ ଗଣଗଚ୍ଛର ଜାଗରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ମୃତ ଜାତିର ଗଳିତ ଶବପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଦୀ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ମଶାନ

ପୂଜାରୀ ମହାଧୂଂସ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ । ମଧୁସୂଦନ ମୃତସଞ୍ଜିବନୀ ମନ୍ତ୍ର—ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଜାଗରଣ ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଶୁଣାଇ ଥିଲେ । ସେ ଆସିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମଧୁମୟ ବାତ୍ସା ବହନ କରି ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାସ୍ତୀକ୍ତିତ ମଧୁରସରେ ଜଗତକୁ ସୁଖ କରିବାଲାଗି ।”

ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଭାଷାରେ

“ଉତ୍କଳ ବରୋଷୀ ସୁନୁ ହେ ମଧୁସୂଦନ,
ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ଏକା ଆଜି ଏ ଉତ୍କଳ ଧନ୍ୟ !”

ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବକ୍ରା ଓ ବକ୍ରତା

ମଧୁସୂଦନ ସୁବକ୍ରା ଓ ସୁକଥକ ଥିଲେ । ଓକିଲ ଓ ଜାଗାୟ ବାଉର ବକ୍ରତା ଦେବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଣ । ଯେ ଭଲ କଥା ଦିଅନ୍ତା କହୁପାରେ ତାହା ଅକ୍ରତା ଲୋକେ ତଳିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ବଚନର କ୍ଷମତା ଅସୀମ । ଭଲ କଥା କାହାକୁ ସୁଖ ନ ଲାଗେ ? ପୁଣି ଅନ୍ୟର ମନରଞ୍ଜନ ହେଲା ଭଲ କଥା କହୁବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସେ ? ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ଏହି କଲରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ଅସିଷ୍ଠିତ ସଖ୍ୟା ଅତି ଅଧିକ ସେଠାରେ ଏହି ‘କହବା, ବୋଲିବା’ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ଵର ଏକ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଗୁଣ ।

ଜାଗାୟ ବାଉ ଓ ନେତା ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁପ୍ତରେଖ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରକାଶ ସେ ରହିଥିଲେ । ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ରତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ବେଶୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି । ବକ୍ରତା ଦେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ରତା ଦେଲା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବକ୍ରତାରେ କଲନା, ସ୍ଵପ୍ନ ଯେପରି ରହିଥିଲା, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲାଭଳି ଭାଷା ଓ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭିବାକୁ ହେଲେ ନେତା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଵପ୍ନ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘାସିତ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ; ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ବକ୍ରା ଭାବରେ କ’ଣ କହୁଥିଲେ, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କି ପରିକଳନା ଥିଲା, ତାହା ଅମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଲୋଚ୍ୟ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜାଗାୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ରମେ ବକ୍ରତା ଦେଉଥିବେ, ତାହା ସବୁଦିନ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଅତି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି

ବଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାନ ମନ୍ଦିର ନାଥର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ

ଇଂରାଜି ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଆମ୍ଭମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଅଛୁଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତାକୁ ଦୁଇଭାଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜି ବକ୍ତୃତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭୃତି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମ୍ମିଳିତରେ ସଭାପତି ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା—

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ‘ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଓ ଗୀତ’ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ, ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଜାଣିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ମୋଟରେ ଚଉଦଟି ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ମାତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପାରିଅଛି । ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ୧୯୦୩ ମସିହାରୁ ୧୯୧୯ ମସିହାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରାୟ ବକ୍ତୃତା ଆଗରୁ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ସେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସରସ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦମୟ । ଭାଷଣଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଅତି ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନାନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । “ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି ? ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା କାଲି ଶୁଣାନରେ ଶେଷ ହେବ । ଶହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟାମାନ ତାହା ଉତ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ତଳେ ପାଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର ସହୃଦ୍ଦ ଏବଂ ପାଥିବ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଓତାରୁ ଅଛି । ଉପରେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ—ମୋର ଧନନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ବାମ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ସବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି । ତତ୍ତ୍ବପର୍ୟ୍ବରେ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେହି ଜାତି ଓ ସମାଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଚାର କରିବା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଭାବ ହେବ ।”

ଉପରଲିଖିତ ବକ୍ତୃତା ଅନ୍ତରୁ ବକ୍ତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଣବ ବାଣୀ ଆତ୍ମେମାନେ ପାଇଁ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିକାଶ ନ ପାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳହ କପରି ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଦୃଢ଼ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ; ତାହାର ନମୁନା ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ନୁହେଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକ ମୌଳିକ ବାଣୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସେହି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ।

“କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ସଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୁପ୍ତ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ । ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଭାବରେ କିଛି ଅଭବ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତାବଳୀ ସବୁଦିନ ଏକ ଉଚ୍ଚଭାବର ବାହୁକ । ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ । ମଧୁସୂଦନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କୋଡ଼ୁହଳ, ଉନ୍ମାଦନା ଓ ସ୍ପର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ସେ ତାହାଙ୍କ କଲନା ଓ ଚାହିକର ଭଳି ଦାସତ୍ବତାର ନିର୍ମୁଖ ଓ ନିସୁଖ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଜୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ । ମଧୁସୂଦନ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କପରି ବକ୍ତୃତା ଦେଇ, ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆଣି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ତାହା ଚଳନିଶିତ ଉଦାହରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

“ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଠାଇବା । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ; ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଦେଶର ଆଉ କି ଉନ୍ନତି ? ସେମାନେ ଭୂମିକର୍ମ କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେହିଁ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ

କରନ୍ତି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦେଶର ରାଜା, ଜମିଦାରଗଣ ଶରୀରର ବସ ପରି । ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଶିରପ୍ରଶିରରୁ ବସିବୁ ରକ୍ତ ଯାଏ । ବସ ରକ୍ତ ପରିସ୍କାର କରି ଶରୀରର ନାନାସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବଳ, ସତେଜ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରଜାଗଣ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରି । ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ରକ୍ତସ୍ତରୁ ଜମିଦାର ଖମାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି । ଜମିଦାର ଯଦି ସେସବୁ ନିର୍ମଳ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନରେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ସମାଜର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ।” କିମ୍ବା ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ କିପରି କହୁଥିଲେ ତଳଲିଖିତ ବକ୍ତୃତାଂଶରୁ ଜଣାପଡ଼େ ।

“ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଦୁଗୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମନ୍ଦିରେ କଣ ଫିଟିବ । ସେବେ ଆପଣ କେହି ରେଗାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ଲେଖନ୍ତି—ପ୍ରିୟଜନନୀ ଶଯ୍ୟାଗତ, ସନ୍ନିପାତ, ବାଉଳା, ଜ୍ୱର ନାହିଁ । କବିରାଜ ପାପର ବିଷ । ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଗୃହର ହାହାମୟ ଜ୍ୱର । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭବର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲୁ । ସେବେ ପ୍ରିୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସନ୍ନିପାତ ରେଗା କିମ୍ବଦନ୍ତେ । ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶା ହୁଡ଼ୁଥିଲେ, ଲୁଗାପଟା ପକାଇ ଶରୀର ଉଷ୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ମାତା ଜ୍ୱର ପାଇ କହୁଅଛନ୍ତି, “ଏ କାହାର ଲୁଗା, ଏ ମୋର ନୁହେଁ ।” ଆରବର୍ଷ ସନ୍ନିପାତ ଅବସ୍ଥା, ଏବର୍ଷ ଜ୍ୱରାବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ମନେ କର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଚାର କର ଯେ, ପର ଲୁଗା ରଖିବ କି ନିଜର ଲୁଗା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବ । ଏଠାରେ ଜାଣିଯୁ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ । ଏଠାରେ ଜାଣିଯୁ ଜୀବନ ଯେବେ ଅନୁଭବ କରିଥାଅ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରୀ, ଚଢ଼େଇ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଧନକ୍ତି କରିବା ଅତି ସହଜ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏପରି ବକ୍ତୃତା କିପରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ଦେଶମାତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବି ମଧୁସୂଦନ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସାହାଯ୍ୟରୁ ତଳେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି—

“ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ଦୁଇପୁତ୍ର ମୁଦୁଗୟା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ । ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର (ଗଞ୍ଜାମବାସୀ) ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଜନନୀ ତାହାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରୁଅଛି । ସେହି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ମାନ୍ଦୁସେବା କରି ନ ପାରି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ । ମାତା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ୨୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୁଖରେ ତଳିନିତ ଦୁଃଖ

ପ୍ରତିଭା ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେହି ଅବସ୍ଥା । ଜନନୀ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ପାଖରେ ଦୁଇପୁତ୍ର ମିଳିତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ବହୁଦୂରରେ ଅଛି, ଆସି ପାର ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁଶୟ୍ୟାରେ ଏକ ପୁତ୍ର ନ ଦେଖି ଜନନୀ ମନରେ କପରି ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେ ପୁତ୍ର ମାତା ପାଖକୁ ଆସି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି । ତିନି ପୁତ୍ର ଏକତ୍ର ନ ହେଲେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ । ଜନନୀ ପାଖରେ ତିନିଜଣଙ୍କର ଯେ ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ, ଏପରି ଆଶା କରୁ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ । ମଧୁସୂଦନ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସପକ୍ଷରେ ଆଦୁର କପରି କହିଥିଲେ ତାହା ତଳଲିଖିତ ଉଦ୍ଦୀର୍ଘରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେବ ।

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଗୋଟି ଜୀବନ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ । ମୋତେ ଯେବେ ବୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହାବୁ ଚେହେଁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ତାହା ହେଲେ ତଦ୍ଭାବ ମୋର ବିରକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଅପରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଜାତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା । ଏଥିରୁ ଆଶମାନେ ବୁଝି ପାରିବେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଗୋଟି ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରିବ, ତଦନୁସାରେ ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିନ୍ତା ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ।

ମାନବଜୀବନର ସର୍ବାନୁସାରେ ସୋପାନ ହେଉଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା । ତତ୍ପରେ ସହଚରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସାଧନ, ତତ୍ପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତତ୍ପରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉଭବ ହେବା ପୂର୍ବେ ଜାତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଧନ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କପରି ଭଲତ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୋପସାଗୀ ତାହା ଉଦ୍ଦୀର୍ଘରେ ଅଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

“ମାଳିଙ୍ଗଲତା ଆମ୍ଭ ଗଛରେ ଉଠେ, ମୋଟ ହୁଏ । ଶେଷରେ ଆମ୍ଭ ଗଛକୁ ମାରି ପକାଏ । ଆମ୍ଭ କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖାଉଥିଲେ । ମାଳିଙ୍ଗର

ସୁଗନ୍ଧ ସୁଗ୍ଧ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଅଛି । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଳିଙ୍ଗଲତା ପରି ବେଢ଼ି ଧରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମରିବ; କିନ୍ତୁ ମାଳିଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧ ଗୁରୁଆଡ଼େ ମହକିବ । ନିଜ ସକାଶେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର କଦାପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଈଶ୍ଵର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି । ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ? ପଶୁ ତାହାର ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନ ମଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ । ମଞ୍ଜି ବା ଟାକୁଆ ପୋତିଲେ ଆଗେ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଲେ ପଛେ ଗଛ ଉଠିବ, ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଉଠିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଯହିଁରୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉଠିବ, ସେ ମରିବ, ସେ ପଡ଼ିବ । ଗୋଟିଏ ଟାକୁଆ ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଆତ୍ମ ଫଳିବ । ଆତ୍ମର ଜାତି ରକ୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟାକୁଆ ମଲା ।”

ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ସପର୍ଜରେ ମଧୁସୂଦନ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ—

“ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ, ସ୍ତ୍ରୀଜାତିର ଶିକ୍ଷାଭିନ୍ନ ଜାତିର ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ । ଇତିହାସ ଲିଖିତ ପରକାଳରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଗୌରାବ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ସ୍ମରଣ କରି ଆତ୍ମମାନେ ଆତ୍ମାଲୀନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାତି ବୋଲିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଡହଁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବୁଝାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ବୋଲିଲେ କେବଳ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ । ଜାତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆତ୍ମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ।”

କିମ୍ବା “ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ । ଏହି ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଭିନ୍ନତାପଥରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଚ୍ଛାଦନା କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି । ଯେଉଁ ଜାତି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଵୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ଵତୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧୀ ହେବେ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର କଳିଜାଗନ୍ନାଥ ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ତ୍ରୀଚରିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଓ ଗୁଚିତ କରିଥିଲା । ସୀତା ନ ଥିଲେ ରାମାୟଣ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଅଛି ଓ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇଅଛି, ତାହା ସେ ଦେଶର ଦୁଇଜଣ ରାଜ୍ଞୀ ଏଇଜାବେଥ ଓ ଇଜିପ୍ଟରାୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଅଛି ।

“କ ବୁଦ୍ଧା, କ ଯୁବକା, କ ବାଳିକା ସମସ୍ତ ନାରୀଜାତି ମାନବଜାତିର ମାତା । ସେ ବୁଦ୍ଧା ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ

ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଯୁବକ ତାହାର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି । ସେ ବାଳିକା • ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ତାନର ମାତା ହେବା ଗତି ନଦୀସ୍ରୋତ ସ୍ବରୂପ ।

“ନଦୀସ୍ରୋତ ସେ ପ୍ରକାର ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ • ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି ନ ପାରେ, ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜାତି ସେହି ଜାତିର ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗଜାତିକୁ ନୀତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଆପେ ଭଲତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠି ନ ପାରେ ।

“ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକେ ସହିତ ଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ-ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି । ସେ ସହିତ ଧନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ଏହି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ-ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ତାହା ପାଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆଶା ବିଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଅଛୁଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା କେହି ଅପହରଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପାଇ ପାରିବେ ।

“ଶିଶୁ ମାତା ନିକଟରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରେ ତାହା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟନ ସ୍ବରୂପ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ । ଉତ୍ତରୋପର ସତ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସାତ, ଆଠ ବର୍ଷରେ ଯେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଏ ଦେଶରେ ବି. ଏ. କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତହିଁର କାରଣ ଏହି ଯେ, ତାଙ୍କର ମାତାମାନେ ସୁଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ଶିଶୁକାଳରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ମାତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ।

“କ୍ରମେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଶିକ୍ଷିତା ମାତାଙ୍କର ସଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି । ଏହି ହେତୁରୁ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନ ହେଲେ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

“ଅତଏବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବେବେଚନାରେ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାରେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ଉଦ୍‌ଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ । ଅଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାରେ ତରଫ ଗଠନ ହେଉ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦେଇଥିବା ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଅଛି । ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ-ସେହି ଭାଷଣମାନ ଦେଇଥିଲେ; ତାହାହିଁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ । (୧) ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା, (୨) ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, (୩) ଉତ୍କଳର ରାଜନୀତିକ ବଞ୍ଚି ନିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇହିଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ସରସ, ସ୍ପଷ୍ଟମୟ ଓ ଭବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାଷା ଓ ଭାବର ସୁମିଳନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ୧୯୦୩ ମସିହାଠାରୁ ୧୯୧୯ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନାନା ସମୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରିପ୍ଳବ ବୟସରେ ଏହି ବକ୍ତୃତା ସବୁ ତାଙ୍କ ସୁଖନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ । ସ. ସୁର ବ୍ୟବଧାନ ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୩ ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ଭାବେ ସେହି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାରଗର୍ଭକ । (୧) ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, (୨) ଦେଶସୁବୋଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, (୩) ଜାତୀୟତା ଓ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ, (୪) ଜାତୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, (୫) ଶିକ୍ଷା ଓ ହାତର ମୂଲ୍ୟ, (୬) ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଓ (୭) ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଦେଶସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ବ୍ୟତୀତ ତାହାଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଇଂରାଜୀ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପାରିଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ସେହି ଭାଷଣମାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦିଅଲେଚନା ହୋଇଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଅତି ନୀରସ ଏବଂ ଆର୍ଥନୀତିକ କନ୍ୟା ରକ୍ତନାଭିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଭାଷା ଓ ଭାବବୃତ୍ତର ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ପାରୁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କବି ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବକ୍ତୃତାମାନ ପଢ଼ିଲେ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପାଦେୟ ଇଂରାଜୀ ବକ୍ତୃତାମାନ ଦେଇଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତାଭଳି ଅତି ଉପାଦେୟ । ତାଙ୍କର ବହୁ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତୃତା ଏଠାରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ବିହାର ଶ୍ରମସମ୍ମିଳନା ବକ୍ତୃତା, ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରାବ୍ଧିମାନ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ, ୧୯୧୮ ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ, ୧୯୨୧ରେ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶସନ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବକ୍ତୃତା, ୧୯୨୪ରେ ପାଟଣାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ “ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା” (Dignity of labour) ବକ୍ତୃତା ଓ ୧୯୩୩ ରେ କଟକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନେତୃସମ୍ମିଳନୀର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ।

୧୯୧୨ ମସିହାରେ ବିହାର ଶ୍ରମସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବକ୍ତୃତା ତାହାକୁ ବିହାରରେ ପୁସ୍ତକିତ କରାଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବକ୍ତୃତାଟି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଇଂରାଜି କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ ଯୁବକ ମହଲରେ ଏପରି ଦାବା ହୋଇଥିଲା ଯେ ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କହି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ମଧୁସୂଦନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟ ବିଷୟର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ । (୧) ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, (୨) ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସତ୍ୟତା ରୂପେ, (୩) ଶିଳା ଉଦ୍ଭବ, (୪) କାରିଗର-ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତବିଧାନ, (୫) ନାରୀଶିକ୍ଷା, (୬) ଆତ୍ମବଳିଦାନ, (୭) ଦେଶସୁବୋଧ, (୮) ରାଷ୍ଟ୍ରମତି, (୯) ମାନସିକ ଅଜ୍ଞାତ୍ବ ଓ (୧୦) ସମ୍ମାନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସତ୍ୟତାର କିପରି ମଧୁର ମିଳନ ଗୃହ୍ଣିଥିଲେ, ତାହା ତଳଲିଖିତ ବକ୍ତୃତାଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ମଧୁସୂଦନ ବିହାର ଶ୍ରମସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ “ପ୍ରାଚ୍ୟଭୂମିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସତ୍ୟତାରୂପେ” ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଇଂରାଜିରେ କହିଥିଲେ, ତହିଁର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଦିଆଗଲା —

“ଆଗାମୀ ବଶିଷ୍ଠଭବରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଥିଲ । ମନେ କର, ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଲ ଯେ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଅଛି । ପୂର୍ବଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ, ଚିହ୍ନ । ଏହାର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ଏବଂ ଗତ ପ୍ରତ୍ୟହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଉଦୟୋନ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କର, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଉଦୟୋନ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗର ଏହି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଛତା ଦୃଷ୍ଟ ତାହାହେଲେ ମନେ

ମନେ ଭାବୁଛୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ।” ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି କହିଥିଲେ—

“ବିଶିଷ୍ଟତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ବ ବା ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଏହା ବିପତ୍ତିର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସମନ୍ୱୟ ଆଣେ । ପ୍ରକୃତିଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରୁ । ପ୍ରକୃତିରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଉଅଛି, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି । ତୁମ ପ୍ରଦେଶରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦୃବ । ଆମ୍ବଗଛ ଗୁରୁ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ (grafting) ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା ଥିବ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ବ ଗୁରୁର ଡାଳରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ଏହି ଆମ୍ବଗୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଫଳିତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇ ଦୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ମିଳନ ଫଳରେ ସେହି ଗଛ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଫଳାଏ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ବ ଗୁରୁଗଛର କାନ୍ଥ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଅଣ ? ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ବ ଗୁରୁଗଛ ସ୍ୱଦେଶୀ । ତାଳ ଯାହା ଏହା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଏ, ତାହା ବିଦେଶୀ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ବ ଗୁରୁଗଛ ସ୍ୱଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମାଟିରେ ଭଲ ବଢିପାରେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱଦେଶ ମାଟିରୁ ଭଲ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଦେଶୀ ଡାଳକୁ ପୁଷ୍ଟି କରେ । କିଛି ସମୟରେ ଏହି ମିଳନର ଚିହ୍ନ ଲେପ ପାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭୂମିର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ । ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।” (କରବାଳ)

ଶିଳ୍ପସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମଧୁସୂଦନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, “ହାତର ମୂଲ୍ୟ” ନ ବଢ଼ିଲେ ଜାତିର ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗଠନ ସୁଦୂର ପରାହତ ।

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ହାତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲେ, ଜାତିର ଜାତିତ୍ବ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଭାରତୀୟ ହାତର ମୂଲ୍ୟ ସହଜ ଇଂରେଜ ହାତର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କର ।”

ମଧୁସୂଦନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟମାନେ କେବଳ କଞ୍ଚା ମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଳ୍ପ ମଜୁରୀ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏହା କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ଶିଳ୍ପଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଶେଷରେ ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—

“ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାତିର ହାତର ମୁଞ୍ଚ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଜ୍ଞୟ ଧନର ଅଭାବକୁ ସାଧନ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ । କାରିଗରର ହାତର ମୁଞ୍ଚ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଭଲଟି ନ ହୁଏ । ଏହା ନ ହେବାପାଇଁ ହାତକାମ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପମାନସୂଚକ ଭାବ ଅଛି, ତାହା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ହାତକାମଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ । କାରିଗରର ହାତକାମ ସମ୍ରାଟ ବା ରାଜା, ମହାରାଜାଙ୍କ ବୈଠକଖାନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଅଛି, ମାତ୍ର କାରିଗର ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଉ ନାହିଁ ।”

ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଏବଂ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱପକ୍ଷରେ ମଧୁସୂଦନ ସେହି ଭାବ ସମ୍ମିଳନରେ କହିଥିଲେ—

“ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ସହିତ ସପର୍ଶ ରଖ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହେଦ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇବ । ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଆୟୋଜନ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ଦିଅ: ଏ କିମ୍ବା ଜାତିକୁ ଗର୍ଭୀର ଗର୍ଭରେ ପକା: । ଏହି ସମ୍ମାନର ସ୍ୱାରକାବଳି କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଗାନର ଅଧ୍ୟୟନ କର । ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ତୁମ୍ଭର ମତାମତ ଠିକ୍ କର । ସେତେବେଳେ ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ସେବା ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ବାବୁର ଯେ ବାରତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଂଶ, ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ । ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଅତି ଦ୍ୱୀନାଂଶ ।”

୧୯୧୮ ମସିହାରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସମ୍ମିଳନରେ ସେ ଏକ ଧର୍ମ-ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବକ୍ତୃତାରୁ କେତେକ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ପାଠକପାଠିକାଙ୍କୁ ଚିତ୍କର୍ଷକ ବୋଧ ହେବ । ଜାତିପ୍ରଥା ସପକ୍ଷରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତହିଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି । ଏକ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କ’ଣ ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସେହି ବକ୍ତୃତାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

“ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦରକାର । ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ଘୋଡ଼ା ବସିଥିବା ଆଗେଡ଼ୀ, ଘୋଡ଼ା ଚାଲି ସଙ୍ଗେ ସମତାଳ ରଖି ତାର ଦେହର ଗତିକୁ ସହଯୋଗ କରେ ବୋଲି ଆଗେଡ଼ୀ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ସୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରେ । ଯଦି ଆଗେଡ଼ୀ କେବଳ ପଥର ତଳ ଦେହକୁ ଟାଣି କରି ରଖିବ, ତେବେ ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ

ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ । ମଣିଷ ଏକ ପଶୁର ଗତି ସଙ୍ଗେ ତାଳ ରଖେ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭୁଲେ ଏବଂ ପଶୁଠାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଶୋର ପକାଏ । ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ।

“ସହଯୋଗ ଲାଗି ଏହି ଆତ୍ମସମ୍ମାନବୋଧର ଗର୍ବ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଭାରତରେ ମିଳିତ କ'ଣ ଲାଗି ଜାତିପ୍ରଥା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ । ଜାତିପ୍ରଥା ମୂଳରେ ମଣିଷର ଏହି ବଂଶାନୁଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବର ଗର୍ବ ରହିଅଛି । ଧନ ଅର୍ଜନ, ବିଦ୍ୟାଲାଭ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉଚ୍ଚାଧିକାର ଲାଭ ମଣିଷ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାତିପ୍ରଥାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ ଏହାଠାରୁ ଆଉଁସି ବଡ଼ ବୋଲି ଭାରତରେ ପ୍ରଜାୟମାନ ହୁଏ । ଜୀବନର ଅତି ବାଲାକାଳରୁ ମଣିଷ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ବୟୋବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମ୍ମାନବୋଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ବଂଶଗତ ସମ୍ମାନ ବା ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ମାନ ଭାରତରେ ଏକ ବଶିଷ୍ଟତା । ‘ଜାତିର ଉନ୍ନତି’ ନିମିତ୍ତ ସେହି ସହଯୋଗ ଦରକାର, ତାହା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଅପାରଗତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହୁଆଁ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଲାତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ (depressed) ଶ୍ରେଣୀ କହିବା ଭାରତରେ ସମୀଚିନ ।”

୧୯୪୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ-ବିଧାନ ବିଧିରେ ବିଲ୍ଲିତ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଟିପ୍ପଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଶାସନ ବିଧାନ ମୂଳ; ତଥାପି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ତହିଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ, “ରାଜନୈତିକ ଦଲିଲର ଐତିହାସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥବୋଧକ ।” (The historical settings of political documents are aids to their interpretation.) ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—

“ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ଏହା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଦେଶ ରହିଅଛି । ଏକ ବୈଦେଶିକ ବୃକ୍ଷବିଧି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭାର ବହନ କରି ରହି ଅଛନ୍ତି । ଏହି ରାଜନୈତିକ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେହିପରି ରଖାଯିବ, ମାତ୍ର

ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବା ଗୃହ ଯେପରି ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ଅଂଶରେ ପଡ଼େ, ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର କରାଯାଉଅଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଜଟିଳ । ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନେହିଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାତ୍ର ପାରିବେ ।” ସେହି ଶାସନବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ କପରି ଏବଂ ଏହା କପରି “ପିସୋ” (Piso)ଙ୍କ ବ୍ୟାପ୍ତଭଳି ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦରଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ସେହି ଅଭିଭାଷଣରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧରେ ପାଣୀ ପାଇଲା । ଏହି ଲୋକକୁ ଯେ ପ୍ରହରୀ ପାଣୀ ଦେବାକୁ ନେଇଥିଲା, ସେ ପାଣୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲା ଯେ, ଯେ ମରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଛି; ତେଣୁ ପ୍ରହରୀ ଦୋଷୀକୁ ନ ମାରି ପିସୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗ ଦେଲେ । ପିସୋ ପ୍ରହରୀ, ଦୋଷୀ ଏବଂ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପାଣୀ ଦେବାକୁ ଦେଲେ । ପିସୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ହେଲା ଯେ, ପ୍ରହରୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଅମାନ୍ୟ କଲା; ତେଣୁ ସେ ପାଣୀ ପାଇବ । ଦୋଷୀକୁ ତ ପାଣୀ ଦେବାକୁ ହୋଇଛି । ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବୁଝାରେ ପାଣୀ ପାଇଲେ; ତେଣୁ ସେ ବି ପାଣୀ ପାଇବ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ସହିତ ଭୁଲନା କରି ଭକ୍ତ ଶାସନ ବିଧାନର ଫଳ କ’ଣ ହେବ କହିଥିଲେ—

“ଲୋକେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଶାସନବିଧାନ ତାହା ଗୃହେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଗବର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସୁଚାରବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ବିପଦ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ସୁଖି ଫେରିଯିବ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ । ସୁଖି ସଭ୍ୟ ମନୋଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଥଟ୍କା କରି କହିଥିଲେ, “ଏହି ଶାସନ ସମ୍ଭାରର ପ୍ରସ୍ତାବାନୁସାରେ ଅଧିକାରମାନେ ଲୋକ-ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଳକ ହେବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମତ୍ତ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଚଳାଇଲା ଭଳି ହେବେ ।” କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧୁସୂଦନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅଧିକାରମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶାସନ ଚଳାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଲୋକଶାସନର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ; ତେଣୁ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କପରି ଲୋକଶାସନରେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ ?

ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସବ୍ ପ୍ରଦେଶ (Sub-Province) କରିବା କଥା ସେହି ଘୋଷଣାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଛେଟନାଗପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିଲା ।

୧୯୨୧ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପରେ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ବା
ଆଣି ଏହି ବରଗ କପର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପୁରାପୁର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ
କପର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କମିଶନରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା (Recall) ଅଧିକାର
ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଲିକୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ
ବରଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି
ଅଭିଭାଷଣରେ ମଧୁସୂଦନ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ।
ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଶେଷତ୍ବ ଦର୍ଶାଇ ସେ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନକୁ ମଣିଷର ଦେହ
ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ଅଜାତ ଶାସନପ୍ରଣାଳୀର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେ
କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ସେ ସ୍ବରାଜ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୋଶ, ଆମ ଆଗରେ କଞ୍ଚିବ୍ୟ,
ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ
ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି
ବକ୍ତୃତାଟି ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦେଶକାମ ଲାଗି କପର ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗ ଦରକାର
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—

“ଆମେମାନେ ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗ ଭାବ ଦରକାର କରୁଁ । ଏହା ଭରଣାୟ
ଫୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ଧନୀ ଲୋକର ଧନଦାନ ଏକ ଆତ୍ମ-ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ।
କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନ ଭୋଗି, ମୁଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିପାରେ ।
ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗ । ନିଜର ଶକ୍ତି, ସମୟ, ପ୍ରେମ ଦେଶଲାଗି ତ୍ୟାଗ
କରିବା ବା ଦେବାହିଁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ । ମା ପିଲାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ।
କାରଣ ସେ ତାର ରକ୍ତ ଦେଇ ପିଲାକୁ ଦେହ ଗଢ଼େ ଏବଂ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ
ପିଲାକୁ ଶୁଣୁଥା କରେ ।”

ମଧୁସୂଦନ ସେହି ବକ୍ତୃତାରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚା ଜାହାଜର ନାବିକ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି
କହିଥିଲେ—

“ମୋର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର
ପ୍ରାଚୀନ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସୁନର୍ଗଠନ କର । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଧର୍ମ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ “ପାରିସ” (Parish) ରୁ ବଢ଼ିଅଛି । ଭରଣାୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତ
କରନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତ କର ସେ ଗଠି କରେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଭାବରେ ଶାସନ,
ସ୍ଥାନ କରେ, ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ସଦି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଗ୍ରହଣ,
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର । ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଦୀର୍ଘାୟୁସ୍ବପାତିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୃହର ବା

ସେବକ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୃସ୍ତିହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଇ ଅଛି ।”

ଏହି ଉପାଦେୟ ବକ୍ତୃତାରେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟତ୍ର “ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ” ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ କିଆଯାଇଅଛି । “ଆକାଶର ତାରମାନେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମାନୁସାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ମୋର ଜୀବନ ମୋ ମା’ଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ । ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଆଜି ତାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ରଖି ପାରିଛି । ଏପରି କି ମଣିଷ ସହଯୋଗଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତିର ଦମନ କରିଛି । ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶାନ୍ତର ସହିତ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହାର ସହଯୋଗ । ଏହି ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗହିଁ ମୃତ୍ୟୁ । ପ୍ରକୃତି ଅସହଯୋଗ ଜାଣେ ନାହିଁ । ଏହି କେବଳ ସଞ୍ଜ ମୁଁ ଗତ ମାସ ୨୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣି ନ ଥିଲି । ସେହି ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର କାଗଜରେ ଅସହଯୋଗର ସଞ୍ଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କିଆଯାଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ପାଇଲି ।

“ଅସହଯୋଗର ଅର୍ଥ ସରକାର ତାହାଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇବେ କିମ୍ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜୋରିମାନା, ଜେଲ କିମ୍ବା ଫାସୀଦଣ୍ଡ ବରଣ କରିବେ ।” (Non Co-operation means either that the Government mend their views or that the no-co-operators suffer fine, imprisonment or gallow,)

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚୁଥିଲେ—

“ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମାଧି ଉପରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭିଭାବି ହୁଏ । ମହମଦଗୀରୁ ଆଲ୍ଲା ଅଦେବାକୁ ଢେଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ । ଅଗଣିତ ନଦୀ ନଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ‘ରଙ୍ଗ’, ସ୍ଵାଦ ଏବଂ ଜଳର ରସାୟନିକ ଗୁଣ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ପଡ଼ନ୍ତି; ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିଣିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବିଶାଳ ବାରିଧିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ । ଏହି ପଥରେହିଁ ମଣିଷ ଗତି କରିବ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଓ ଭାବ ଏଡ଼େ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ଯେ କାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ,

ତାହା ଏକ ମୁସ୍ଲିମ ବ୍ୟାପାର । ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜି ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଭବୁକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଏହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ପାଠିକଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବ ।

ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୱାର ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଲରେ ଶ୍ରମମର୍ଯ୍ୟଦା (Dignity of labour) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତି ଉପ ଦେୟ ଓ ଚିନ୍ତାକର୍ମକ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ । ବକ୍ତୃତାଟି ପ୍ରଥମେ “ଏକସପ୍ତେସ” ନାମକ ଖବର ନାଗରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ (୧) ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, (୨) ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, (୩) ବଣ୍ଟବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦ୍ଧତି (ଡିଗ୍ରୀ)ର ମୂଲ୍ୟ, (୪) ଦ୍ୱାଦ ଓ ଜମି, (୫) ଦ୍ୱାଦ ଓ ମସ୍ତିସ୍କ, (୬) ଜମି ସହଜ ହାତର ସମ୍ପର୍କ, (୭) ଜମି ଓ ସରକାର, (୮) ଜମିହୀନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, (୯) ଭାରତରେ ଜମିନୀ, (୧୦) ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି, (୧୧) ସଗଠନର ଅସୁବିଧା, (୧୨) ଜିଏସ୍ ଷ୍ଟକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ, (୧୩) ବିଫଳତା, (୧୪) ଉଚ୍ଚଳ ଟ୍ୟାନେସ, (୧୫) ତ୍ୟାଗ, (୧୬) ଗୋଦତ୍ୟା ଦୁରାକରଣ, (୧୭) ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ-ଯୁଦ୍ଧ, (୧୮) ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ଦାସତ୍ୱ, (୧୯) ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ (୨୦) ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ—

“ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଟବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଗ୍ରୀ ବା ଉପାଧିକୁ ଯତେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ଥାଏ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନ ଥାଏ, ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଚାହାନ୍ତି । ଦଶରୁ ପ୍ରାୟ ନଅଟି ଘଟଣାରେ ଏହି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ବେଶୀ ଅଭିସରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ ଯେ ଗ୍ୟ ହୁଏ ।

“ବଣ୍ଟବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଏହାଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ, ମାନସିକ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ । ମସ୍ତିସ୍କର ଦାମ କମ୍ ଯାଇଛି । ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଛି ? କାରଣ ମସ୍ତିସ୍କ ଟଙ୍କା ରେଜଗାର କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଛି, କାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ୁଥିବା

ବ୍ୟବସାୟର ହାସ ଯୋଗୁଁ । ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅତି ମୁଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସମତାଶାଳୀ ଶିଳ୍ପୀ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏକ ବାଜେ ଜିନିଷର ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ।

“ଗୁଣୀର ଧନ ହେଉଛି ତାହାର ହାତ । ଜମିଦାରର ଧନ ହେଉଛି ଜମି । ଜମିର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି କୃଷି । ହାତର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ । ମୁଁ ଜାଣେ ଅନେକ କୃଷିକୁ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାହା ଗୁଣକୁ ଶିଳ୍ପଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯେଉଁ ହାତକାମରେ ହାତର ମୁଲ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବେ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଇ ପାରେ । ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ହାତରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ମଣିଷ ହଳ ଚଳାଏ, ବହନ ବୁଣେ, ଜମି କାନ୍ଦେ, ସେ ତାହାର ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ମଜୁରୀ ପାଇ ନ ପାରେ । ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ମଜୁରୀ ମିଳିବା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଡ଼େଇକୁ ଦୁଗ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ବରୂପ ଧରନ୍ତୁ । ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାକିଂ ବାଦ୍‌ସରୁ ଜାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ । ହାତରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ିରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବେଠିକା (Tantalus) କରି ପାରେ ।”

ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆଁରେ ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଭରତର ହାତ; ବଜାରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଅଛି, ସେ ସ୍ତରରେ ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—

“ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଦେଖିଲି, ସେଠାରେ ଜାଣିଲି ଯେ, କ୍ଷେତ୍ରର ଭରତଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ ବୁଲି ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଖେଳନା କିମ୍ବା ପିଆନୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି; ଜର୍ମାନୀ ସେହି ପିଲଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀଙ୍କ ଯାଏଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗ ବସାଇଅଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପଭଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଲିସ, ଚଳନ୍ତି ମଲ୍ଲ ନିରାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବାକି ଚିକିତ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚିକିତ୍ସ ଦାସ୍ତଗା ଦରକାର ନାହିଁ । କୌଣସି ଲୋକ ବରୁଦରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଦରକାର କରେ ନାହିଁ । ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାର ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭରତୀୟ ଦୈନିକ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଅଛି ।”

ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧୁସୂଦନ “ଆର୍ଥନାଟିକ ଦାସତ୍ବ” ସପକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ—

“ଯେଉଁ ଦେଶ କଞ୍ଚା ମାଲ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେହି କଞ୍ଚା ମାଲରୁ ପ୍ରତିଦିନର ବ୍ୟବହାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେହି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ବନ୍ଧ କ’ଣ ? କଞ୍ଚା ମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ଭୂଲ ବା ମୂଲ୍ୟର ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି । ଏହି ଦାସତ୍ବ କାହା ଉପରେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରି ଲାଭ ଦେଇ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ଜଗତରେ ଏହି ବକ୍ତନକୁ ଭଲ ବାହୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ?” ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତୃତାବଳୀରୁ ସହଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀତ ହେବ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ କପରି ଗର୍ବଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଧାନର ମଧ୍ୟ ପଥ ସରସ୍ବତୀର କରୁଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଦେହତ୍ୟାଗର ବର୍ଷକ ଡୁବୁରୁ ୧୯୩୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତୃତାବଳୀର ପ୍ରତି କେତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥନୀତିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଦେଶର ଲୋକାସ ଗୌରବମୟ ଅଜ୍ଞତର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଦେଶର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍‌ଗୁଳ୍ମ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଳ ଛିଲବିଛିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଜଡ଼ତାରେ ସଜୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ବର୍ଗର ଦୂତ ଭଳି ଆସି ଦେଶର ନେତୃତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା, କଲ୍ପନାମୟୀ ଭାଷା ଓ ନାନା ଭାବସମ୍ବୋଧନ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ—

“ସୁଟଲଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କର, ଚେଷ୍ଟା କର; ସୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର । ସୁଟଲଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ କେବଳ ତିନିଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲମାନେ ! “ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁ, ତାହା ନ ପାଇଛ, ସୁନଃ ସୁନଃ ଚେଷ୍ଟା କର ।”

ମଧୁସୂଦନ ନେତା ଓ ନେତୃତ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ, “କୌଣସି ଜାତିର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶର ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭର କଲ୍ପାଣ ବାଧନ କରିବେ । ତୁମ୍ଭେ ଆଗରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ, କମାଣ୍ଡ ଗଢ଼ୁଥାଏ, ସେନାପତି ମାଲଲ ମାଲଲ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖି, ଏହାର ଚେର ସବୁ ଲୁଚିଥାଏ ।

ମଣିଷର ହୃଦୟକୁଥା ଧର, ଏହା ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହା ଲୁଚାଇଦିଆଯିବ । ତାହା ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏହା ନାକ ଅଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖ । ଘଣ୍ଟାର ଡାଏଲ ଆଗରେ ମାତ୍ର ଲିଭଇ (କଳ କବଜା) ଅବସ୍ଥିତରେ । ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଅ ।”

ଉତ୍କଳର ଛଳବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧୁସୂଦନ କପରି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ତାହା ତଳଲିଖିତ ବକ୍ତୃତାଂଶରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ—

“କେବେ ମା’ର ମୁହଁଶୟ୍ୟା ପାଖରେ ଯଦି ଥାଅ ଏବଂ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାଅ, କପରି ମରଣର ଶୀତଳ ହସ୍ତ କ୍ରମେ ଶରୀରର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ରମଶଃ କରୁଅଛି, କପରି ରକ୍ତର ସଂଚାଳନ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗୁଳରେ କନ ହୋଇ ଯାଉଅଛି; ପରେ ବାହୁରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହି ଚିନ୍ତା କଳନାରେ ଆଜ୍ଞା । ମୋତେ କୁହ ଓଡ଼ିଶା ମାତାଙ୍କୁ ଏପରି ମୃତ ବସ୍ତାରେ ଦେଖି ତୁମ ମନରେ ସେହିପରି ଭାବ ଜାତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ? ଗୋଟିଏ ହାତ ଛିଡ଼ାଇ ନିଆଁଯାଇ ଏକ ପ୍ରଦେଶ (ରାଜ୍ୟ) ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି; ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିଅଛି; ଏହାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳବିଚ୍ଛିନ୍ନାବସ୍ଥା । ଜୀବନର ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଅଛି । ଏପରି କି ଶର ଦେହରେ ଶୀତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେହର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।”

ମଧୁସୂଦନ ସେହି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ—ଦେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ।

“ଆମର ପଡ଼େ ଶୀ ଜାତିମାନେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କ’ଣ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାକୁ ମାରି ଦେବ ନାହିଁ ।”

ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ସେହି ନେତୃ ସମ୍ମିଳନରେ କହିଥିଲେ,—

“ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ (Individuality) ବିକାଶ କର ନାହିଁ । ଅକାଶରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ ପଡ଼େ, ତାହା ନଦୀରେ ମିଶିଯାଏ; ନଦୀ ନିକଟତମ ସୁଦୃଢ଼ ବହସାଏ । ଯେଉଁଠି ପାରେ ଏହା ଜମି, ପଶୁ ବନ୍ୟା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପକାର ସାଧନ କରେ । ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅପରି ଜାହାର ମଙ୍ଗଳ—

ବିଧାନ କରନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର କହେ, “ତୁମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣ-ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କର ।” ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଶାଳ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ।

ମଧୁସୂଦନ ନେତା ଭାବରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭାବ ଓ ଭାଷା ଉଭୟ ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ଭାଷା ଭାବର ଯେପରି କୁନ୍ଦନ, ତାହା ଆନନ୍ଦ ବିରଳ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି କିମ୍ବା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଦୋଷରେ ବଦଳି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବାଗୀ ଭାବରେ ଚିରଦିନ ଜାତିର ଝୁରଣୀକୁ ହୋଇ ରହିବେ ।

ସଂଯୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

କବି ଏବଂ କବିତା

ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ମନସୀ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜନନେତା ନ ଥିଲେ । ସେ ବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଦରର କବି ଥିଲେ । ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କବିତା ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି କେତୋଟି କବିତାରେ ଏପରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତା ଏତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି କାହିଁକି ? ତାହାର କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ଯାହା ଗଞ୍ଜାମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ; ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ତାହାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବହୁମୁଖୀ । ସେ ଜଣେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତ ସାହିତ୍ୟବିନୋଦୀ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ ଭରତ ସାହିତ୍ୟକୁ ମନଯୋଗ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କବିତାମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିପୁଣ ପାଠକ ଥିଲେ । ନିଜେ ଇଂରାଜି ସାହିତ୍ୟରେ ଏମ୍.ଏ. ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜି ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଳାସଭୂମି ଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରାରୁଣୀ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାବଳୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ତାଙ୍କର କଳନାଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏହି କବିଜନୋଚିତ କଳନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଝଙ୍କୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ବହୁଃପ୍ରକାଶ ତାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କବିତାବଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି କବିତାର ମୋହନମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ମୂଳପଥରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଚାଲିଥିଲେ ।

ତାହାଙ୍କ “ଜାତୀୟ ଗୀତ” ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ତାହାର ବହୁ ପଦ ‘ସୁବଚନ’ ବା ସ୍ଳୋଗ (Motto) ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଅଛି । ଏହି “ଜାତୀୟ ଗୀତ”ର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଛଅଟି । ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଲେଖା । ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ୧୯୧୫ ମସିହାରେ ‘ଜାତୀୟ ଗୀତ’ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କଳନାଗୁଡ଼ିକ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି ।

ଏହା ‘ଜାତୀୟ ଗୀତ’ ଭାବରେ ଜାତିସ୍ବାସକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାରିଅଛି । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବଣକୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଜାତିକୁ ଦେଇଛି” ତାହା ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିଯାଇ କନ୍ୟା କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିପାତ, ତାହା ଜାତିର, ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅବସରରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ପୁଣି ଚେତନା ଜାଗରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଏହି ମୌଳିକ ଗୀତ କେତୋଟି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଯେ କେହି ପଢ଼ିଲେ, ତହାର ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ-ବନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ଫୁଲିତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

“ଜାତି-ପ୍ରେମ-ବନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ଫୁଲିତ କର
ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆଦୃତ,
ସ୍ବାର୍ଗମେଧ ଯଜ୍ଞ ଗୃହ୍ୟାନ୍ତେ ନାଚ
ଛତୁ ମିଶାଇ ଛତି ।”

ମଧୁସୂଦନ (୧) ‘ଜଣାଣ’, (୨) ‘ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ସନ୍ତାନ’, (୩) ‘ଜନନୀର ଉକ୍ତ’, (୪) ‘ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତ’, (୫) ‘ସମ୍ବିଳନୀ’, (୬) ‘ଜାତି ଇତିହାସ’ ନାମକ ଛଅଟି ମାଧ୍ୟମ କବିତା ରଚନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେମ କବିତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି । ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଏହି ଜାତୀୟ ଗୀତର ମୁଖବନ୍ଧ ସ୍ବରୂପ ଲେଖିଥିଲେ, “ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଶରଣିକ କ୍ରୌଞ୍ଚକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଜାତିର ନିଷ୍ଠେଷ୍ଟତା ଓ ମୁର୍ଖତା ଅବହାଳ ଦେଖି ସ୍ବଦେଶପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଅଛି ।” ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଗାଇଥିଲେ;

“ମାଆ ମାଆ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି
ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ,
ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି
ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି ।”

ମଧୁସୂଦନ କପରି ଜନନୀଠାରୁ ବଡ଼ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ବପ୍ନପିଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସଂସଦି ଖୋଜୁଥିଲେ, ତାହା ତାହାଙ୍କ “ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତ” ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

“ଖୋଜିଲୁ ଅରଣ୍ୟେ ଜନ ସମାଜରେ
 ଖୋଜିଲୁ ବାରିଧି ତଟ,
 ସବୁ ଦେଖିଲୁ ମାତା ପଦଚିହ୍ନ
 ନ ହେଲା ମାତାର ଭେଟ ।
 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଦଚିହ୍ନ ପରେ
 ଲେଖା ଅଛି ରଜା ରାଣୀ,
 ନାଳାଚଳ ଧାମେ ପୁରୀ ହେଉଅଛି
 ହନୁଜାତି ମଥାମଣି ।”
 ଶୁଣିଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସଦ୍‌ଗୁଣ ଅପମାନେ
 ଧରୁ ହୁଏ ବିଦାରଣ,
 ଅପମାନ ହେତୁ ସୀତା ଦେବାଙ୍କର
 ମନ୍ତ୍ର ହୁଏଦେ ବାସନ୍ତାନ ।
 ଅପମାନ ହେତୁ ଜନନୀ ମୋହର
 ଉତ୍କଳ ଭୁମଧବାସୀ
 ଉତ୍କଳର ମାଟି ପବନ ହୋଇଛି
 ସ୍ୱର୍ଗାଦର୍ପୀ ଗରାମୁସୀ ।
 ଜନନୀର ଦେଖା କରିବାର ଲକ୍ଷ
 ଯଦି ହୋଇ ଥାଏ ମନେ
 ଉତ୍କଳର ମାଟି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି
 ତା ଧୂଳି ଲେପ ବଦନେ !”

ଉତ୍କଳର ଜଣେ ବୀରଙ୍କ ଏହାହିଁ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମ । ଏହାହିଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ ।

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ‘ଜଣେ’ କବିତାରେ “ପରାଧର୍ମେ ଜୀବନ” ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଲୁପିବକ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଭୂଃ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧ୍ୟ କରିବକରେ ଜାତିସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାର ବାଣ୍ଟି ରଖିଯାଇଅଛନ୍ତି,—

“ଆଶା ଥିଲା ମନେ ଦେଖିବି ଜୀବନେ
 ଉତ୍କଳ ମାତାର ସହାୟ ବଦନ ।”

କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର “କର୍ତ୍ତବ୍ୟଜ୍ଞାନ” ର ଅଭାବରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି “ଆଶା ଭୁଟିଲା” ଏବଂ “ସ୍ୱପନ ଭଙ୍ଗିଲା ।” “ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ”ରେ ମଧୁସୂଦନ ଶେଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳର ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ତୁ ମନେ ଭାବିବୁ ତୋଷାମୋଦ କରି
ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ,
ତୋଷାମୋଦିଆର ହୁକୁର ପ୍ରକୃତି
ଅଇଁଠା ପତରେ ଧାନ ।”

ପୁଣି ଜାତିର ଉନ୍ନତର ବାଟ କଣ, ମଧୁସୂଦନ ସେହି ଅମରୋଚିତରେ
ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କି ରେ ଭାଇ
ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗତ ମଣି -
ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଝିସ ଲୁଗିଲେ
ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି ?”
ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ
ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ,
ଶାରୁଣୀ ଚଲୁଥା ଚକ୍ରପାକ ହେଲେ
ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ ?”

କିମ୍ବା ମଧୁସୂଦନ ଆଉର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଜାତି ନନ୍ଦଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭଲ
ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥୀ କଲେ,
ଟାଣେ କି ରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା
ଘୋଡ଼ାମୁଢ଼େ ବନା ଥିଲେ ?”

ମଧୁସୂଦନ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ମାରି
ପେପର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏହି “ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ” କବିତାରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି.
ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ‘ଉତ୍କଳସନ୍ତାନ’
ପତ୍ରଟିର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ । ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଉଠ ରେ ଉଠ ରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ
ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ
ପୁରବ ଗୌରବ ପୁରବ ସାହସ
ପଢ଼ିବ କି କେବେ ମନେ ?”
ତୋହର ଜନନୀ ବୀରପ୍ରସବିନୀ
ଧୁଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଶ,
ଜନସମାଜରେ ଏ ମହା ମଧ୍ୟରେ
କପରି ଦେଖାଇ ମୁଣ ?”

ଏହାର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଆମ୍ଭମାନେ ପାଇଁ “ସନ୍ତାନର ଭବ୍ତ” କରିବାରେ । ଏହାର ପ୍ରଥମ କେତେଟି ଶ୍ଳୋକ ସ୍ବରୁ ଭବ୍ତ ହୋଇ ସାରିଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଭବ୍ତ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ । ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଅତୁର ଦେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ! କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଭେଟ ମିଳୁ ନାହିଁ ; କାରଣ ଭବ୍ତ ମାତା ସେ ଛୁଲବିଛୁଲି । ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାପ୍ରସ୍ତ ଜନନୀଙ୍କର କପରି ଦେଖା ପାରେ ? ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ କରି ଭବ୍ତରେ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

“କୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ବରରେ
‘ଜନନୀ’ ‘ଜନନୀ’ ଡାକ,
“ହୃଷ୍ଟାରେ କାତର ଗଗନକୁ ଚାହିଁ
ସେସନେ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁ ।”

କେବଳ ସେଇକି ହୁଏ, “ଜାତିସ୍ତେମ ବନ୍ଧୁ” ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ “ସ୍ଵାର୍ଥମେଧକ”ରେ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ଆହୁରି ଦେଇ, ସମସ୍ତେ

“ଧନ, ମାନ, ଜନ ଯାହା ଉପର୍ଜନ
କରିଅଛି ଧରତଳେ
ହରଷିତ ମନେ କରତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ
ଆଶିଷିତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳେ”

ତାହାହେଲେ ଭବ୍ତମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖିବେ । କପରି ଦେଖିବେ,

“ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ
ଉଠିବେ ସହସ୍ରବୃକ୍ତା
ସେହୁ ତୋର ମାତା, ସେହୁ ତୋର ସାତା
ଏ ର ସେହୁ ପଦ ପୂଜା ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାଗାଯୁକ୍ତାର ମୂଳଭବ୍ତ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାରେ । ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀଙ୍କ ଭଳି ଜାବନ୍ତ । ସେ ସନ୍ତାନ-ମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କହନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି । ଜନନୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କପରି ମିଳନ ସମ୍ଭବପର, ତାହାର ବାଟ ଜାଗାଯୁକ୍ତା କରି ଜଳନାରେ ସ୍ବରୂପ ଦେଖାଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ପାଇଁ “ଭବ୍ତସମ୍ମିଳନୀ” ପାଠ ଗଢ଼ିଗଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଭବ୍ତରେ ବାଣୀ ଦେଇଗଲେ:—

“ନିଜର ଜୀବନ ଜାତିକୁ ଅର୍ପଣ
 କଲେ ମିଳେ ଜାତି ପ୍ରାଣ,
 ଜାତିୟ ଜୀବନ ନ ମିଳିବ କଲେ
 ହାଟେ ବାଟେ ଅନୁପିଣ ।
 ଏହି ସମ୍ପିଳନା ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ
 କେଟି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଧରେ,
 ତୋର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ମିଶାଇଦେ, ଭର
 ତେଇ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁମାରେ ।”

ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁସୂଦନ ଇତିହାସର ମୂଲ୍ୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂପର୍କରେ
 ମଧ୍ୟ ଜାତିକୁ ଚେତନା ଦେଇ ସାଧୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ “ଜାତି ଇତିହାସ”
 କବିତାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି:—

“ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ
 ତହୁଁ ବଢ଼େ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର
 ସେ ଧାରରୁ ନୀର ପିଉଛି ସେ ନୀର
 ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବୀର ।
 ଲଳ କଳ ଲବେ ହୁଟିଛି ସେ ଧର
 ଅଜାତ କାରତ ଗାଇ ନିରନ୍ତର
 ଭାବା କାରତର ଉଦୟେ ନାଚୁଛି
 ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟେ ନାଚେ ରତ୍ନାକର ।
 ଧାର ମଧ୍ୟେ ବଜେ ମୋହନୀ ପ୍ରତିମା
 ଦେଖ ଦେଖ ସେହି ଜନନୀ ତୋହର
 କାନ ତେର ଶୁଣି ମାତା କହୁଛନ୍ତି
 ଆସ ଆସ ରହ, ନୀର ପାନ କର ।
 ଏହି ନୀର ସେବି ବୀର ମୋ ସନ୍ତାନେ
 ବୀରପ୍ରସବିନୀ କ୍ଷୀର ଏହି ନୀର
 ଗୁଡ଼ରେ ଆଲସ୍ୟ ବଢ଼ାଅ ସାହସ
 ଜାତି ନନ୍ଦଘୋଷ କର ଅଗ୍ରସର ।”

ଇତିହାସ ଜାତିର ଜାତୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ । ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେହିଁ ଦେଶବାସୀ
 ଜାତିର ଗୌରବକାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲାଭ କର
 ପାରିବେ । ଇତିହାସରୁପୀ ଜାତୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଜଳ ପାନ କରି ଜାତି “ଅମୃତ
 ବୀର” ପାଳି ପାରେ । ଇତିହାସର ଏହି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିର
 ନିଜ ସ୍ବରୂପ ଦେଖି ପାରେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ନାହିଁ । ଭାଷା ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭବବାହ ଏବଂ ସ୍ବମନପୂର୍ଣ୍ଣ । ପଢ଼ିଲାମାତ୍ରେ ପାଠକର ସୁକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ-ଜନ୍ତୁରେ ଏକ ଗହର ଆଗାଧ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବାକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ; ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ଜନ୍ମତିର ଚରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘେନି ପିବାକୁ । ଏହି ‘ଜାଗଦୁର୍ଗାତ’ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧୁସୂଦନ କୋଟି ପ୍ରାଣର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ କବିତା “ଏଭବେ ପାଇବ କାହିଁ” (ନାମ କରଣଟି ଲେଖକର) ମିଳିଅଛି । ଏହି କବିତାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିତ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରବ ପ୍ରକଟିତ । ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କଣ ଓ କେଉଁଠି ମିଳିବ ? କବିଙ୍କ ପ୍ରେମ-ଦର୍ଶନ ଏହି କବିତା ପଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଦୂରତା ବା ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରେମ କମାଏ ନାହିଁ । କାରଣ “ପ୍ରୀତିର ମିଳନ ଦୂରୁ ଆକର୍ଷଣ” ଅଟେ । ପୁଣି ଏହି “ପ୍ରେମର ମିଳନ ଦୁଧ ପାଣି ପରି,” ଅତି ସଂହେତରେ କବି ମଣିଷ ହୃଦୟର ଏକ ଗହର ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମ୍ବାଦକ ଜୀବନ

୧୯୧୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ “ଓଡ଼ିଆ” ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜି ସାପ୍ତାହକ ପତ୍ରିକା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକତ୍ବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡେଗୁ ଚେମ୍ବେସୋଡ଼ ଭରତରେ । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖପତ୍ରରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଉପାଦେୟ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରି ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଓ ଟୀକା ଛିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନେକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ “ଝାର ଅଫ ଉତ୍କଳ”, (Star of Utkal) ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମତବଦ ଲାଭିବାକୁ ଏହି ସବାଦପତ୍ର ଲିଖିତ ଲେଖାବଳୀ ଦ୍ବେ ସହାଯ୍ୟ କରେ । ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୦ ଜାହାଜୀରା ତାରିଖରେ ଇଂରାଜି “ଓଡ଼ିଆ” ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକତ୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଟୀକା, ଛିପ୍ପଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି, ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଅଛି । ‘ଓଡ଼ିଆ’ରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଧାନ:— (୧) ଶିଳ୍ପ—ବିକାଶ (Industrial development), (୨) ଶିଳ୍ପଜାଗରଣ (Industrial awakening), (୩) ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟବସୟ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ (War is business, and business is war), (୪) ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତି (Freedom from Industrial captivity), (୫) ବୈଦେଶିକ ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସ (Foreign medical treatment), (୬) ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜେରୁଜେଲମ (The Jerusalem of Oriyas), (୭) ଓଡ଼ିଶା ସୁନରୁଦ୍ଧାର (Orissa Irredenta) ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଟୀକା ଛିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଟୀକା, ଛିପ୍ପଣୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକ୍ଷତାର ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଲେଖାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ସାମୟିକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲେଖନୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା, ଗୀତ, ସାବାଦକ ଲେଖାବଳୀ ସବୁ ପ୍ରତିଭାତ ।

ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶା ସଭ୍ୟତା ବଣେଷତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁନରୁଦ୍ଧାର (Orissa Irredenta) ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ:—“ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସ୍ମୃତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶର ଧାରା । ଅଜ୍ଞତରେ ଏହି ଦେଶର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକଳର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱର କାରଣ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ସମୁଦ୍ର, ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହତ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲା; ତେଣୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଦାବୀ କରି ପାରନ୍ତି ।

“ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ସ୍ୱାରକ । ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦୈନିକ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରିକରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସମାଜ ଉପରେ ଜାତିପ୍ରଥାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ଐତିହାସିକ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖି ପାରିବେ ଯେ, ସେହିମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରିକଲେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦର୍ଶ ଠାରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଅଗ୍ରମଣୀ ଆଦର୍ଶରୂପେ ଗୃହୀତ । ସେହି ଚିତ୍ର ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ଧର୍ମଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଜାତିଭେଦ ଲେପ ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମାତ୍ୱର ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଏହି ଦେଶର ଲୋକ ଚିତ୍ତେ । ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କାରକର ମୁଳକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ବଜାଜୀ । ଚିତ୍ତେନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁଅ । ଏହାଙ୍କ ବଂଶର ମାନେ ଯାଜ୍ଞପୁର ବାସିନ୍ଦା । ଜଗନ୍ନାଥମନ୍ଦିର ଜାତିଭେଦପ୍ରଥାର ଭଗ୍ନଚିତ୍ର ଉପରେ ଗଠିତ ।

ଅନେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସଂପର୍କବାଦୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ, ତାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହୀତ ଯେନା ବା “ପାଇକସେନା” ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥା ବିକାଶିତ କରିଥିଲା ।

“ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଶେଷ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ସଂପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ମୃତ ବାଣ୍ୟା ଲେଖିଥିଲେ । ଏହା ସଂସ୍କୃତ

ଭାଷାରେ ଉକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ । × × × ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଆଇନର ଟୀକା ଲେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟତା । ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଗତି କରିଅଛି । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାର ହେଉ ତାହା ବଦଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆରୋପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ।

“ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାହାର କ୍ଷମତା ହରାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି । ମେଦିନୀପୁରର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହା କି ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ।

“ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ (Race) ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଇତିହାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରହିଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତିରୁ ଚେତନା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୁଚ୍ଛିତ ପାଉଅଛି ।”

ମଧୁସୂଦନ ସେହିପରି “ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜେରୁଜେଲମ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି:—“ଜିଉ ଜାତି ପ୍ରତି ଜେରୁଜେଲମ ଯେପରି, କ୍ରୁଜେଡ଼ ବା ଧର୍ମସୂଚ ସମୟରେ ଏହି ଧର୍ମ-ରାଜ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜେରୁଜେଲମ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଯେପରି, ଓଡ଼ିଆ ଚକ୍ଷୁରେ ଓଡ଼ିଶା ସେହିପରି; ଏହା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ । ଓଡ଼ିଶା ଦାରଦ୍ର୍ୟ-ପ୍ରାପ୍ତିତ, ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଧ୍ରୁସ୍ତ, ସମସ୍ତ ଶାସନ ଅପରିଚାଳନାର ସୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଛିନ୍ନବିଛିନ୍ନତା ଓ ଶାସନ ପ୍ରାକ୍ଷାର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆକାଶଚ୍ୟୁତ ଉଚ୍ଚ ରୁଦ୍ଧା ହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା ଏବଂ ଆଶାର ସ୍ଥଳୀ । ନୈତିକ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଜାତି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ତହିଁରେହିଁ ଜାତି ସାଜୁନା ଏବଂ ଅଶା ଲାଭ କରେ । ଇଂରେଜ ଜାତି ଯେପରି ଧର୍ମସୂଚରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ପାଏ, ସେପରି ଓଡ଼ିଆର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଏହିପରି ଉଦ୍ଧୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସକଳରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ।”

ମଧୁସୂଦନ କପର ସ୍ବଦେଶ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖରଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାହାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖାବଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୁଏ । “ଶିଳ୍ପବିଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟରେ ବିକସୋଗ କରିବା ଦ୍ବାରା ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ । ଯେଉଁ ଦେଶ ତାହାର କୃଷି-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନ କରିଦେଏ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କମ୍ପା ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ, ସେ ଦେଶରେ ଏପରି ବିକସୋଗ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ଗୁଣ, କାଠକଟ, ଖଣିରେ କମ୍ପ କରିବା ପ୍ରଭୃତିରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୁଏ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ । ଉତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟିତ ହେବାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି । ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ।” ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଦୁର୍ବଳତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ, “ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କଳ ମିଳି ନାହିଁ । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ-ଅବରୋଧ କୁହାଯାଇ ପାରେ । ଅବରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବରୋଧ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପରେହିଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବାହାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ; ଜୀବନରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆକାର ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଜନ ତ୍ୟାଗ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପବିଜ୍ଞାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଶ୍ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲି ପେଇ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ତାହାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଦ୍ବାରା ଭବ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୋଷକ ପିନ୍ଧିବା ସ୍ବଭାବ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପବିଜ୍ଞାନରେ ଜରୁଆଇ ସ୍ବରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବୀଧି ଆଇନ ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ପରିବେ ନାହିଁ । ତନ୍ତ୍ରୀତ୍ବଲଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥତୁଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେବାକୁ ହେବ । ଏ ସବୁ ଭବକୁ ମରଦିଅ, ତନ୍ତ୍ରୀତ୍ବଲ ପୁରୁଷଲି ବଳବାନ୍ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଭବ ପ୍ରତି ଦୟାଭରି ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ କାଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବା ବିତୁଷ୍ଟା ଜାତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମ ନିଜ ପିତୃକା ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା । ଆମେ ମାନେ ସଦୃଶ ବାନ୍ଧବା ଉଚିତ । ଗର୍ଜନ-ମୁଖର କମାଣ ମୁହଁକୁ ଯିବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ ବା ବିତୁଷ୍ଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାପାଇଁ ବେଶୀ ସାହସ ଦରକାର । ଯୁଦ୍ଧସେଣାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବହିର ଉତ୍ସାହ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଆଣେ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଏ । କିନ୍ତୁ ସମାଜର ବିତୁଷ୍ଟା ବା ଅସମ୍ମାନ ଭବ ଏକ ଅସହ୍ୟ ସାଧୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାସମ୍ମାନ ଲୋକେ ମୋଟଲୁଣା ବା ଧୋତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆଜିଯାଏ ବା ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକାଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ କପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଓ କରବ, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା । ମଧୁସୂଦନ “ଶିଳ୍ପ—ଜାଗରଣ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୃଣୀତୁଳଙ୍କ ସ୍ଵାଧୀନ ସଂରକ୍ଷଣପାଇଁ କପରି ଲୋମ ଧରିଥିଲେ, ତାହା ତଳ ଲିଖିତ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । “ଶିଳ୍ପର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୂଳଧନ ବା ପାଣ୍ଡି, ଶ୍ରମ ବା ମଜୁରୀ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିର ସାମ୍ବ୍ୟକର ବିନିଯୋଗ ଦରକାର । ଗୋଟାଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କଞ୍ଚା ମାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ । ଶିଳ୍ପରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଗୃହ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଚାହୁଁ । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୃହଭୂମି । ୧୮୭୭ ମସିହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି; ତାହା ଜାତି ଉଦ୍ଧାରିବା ଅନୁଚିତ ।

“ଏ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଗୃହୀତ୍ଵ ତେଣୁ କୌଣସି ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରକୃତ ଜାତିରୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହୀତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଗୃଣୀତୁଳଙ୍କ ଉନ୍ନତିବିଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁଅଛି, ମାତ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାନ୍ଧକ ଅଛି (ଏହା ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଦଶର ଶତ୍ରୁନାତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲିଖିତ) ।

“ଗୃଣୀ ନାନା ଭବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଗୃହେ । ଗୃଷର ଭଲତା ପାଇଁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଗୃହେ; ଭଲ ଫସଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାର କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସୁଖି ଗୃଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କି ସେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରେ । ଗୃଷର ଏହି ଉପର ଲିଖିତ ଭଲତା ଆଣିବାପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟନ ଦରକାର । ସହଯୋଗ ସମିତିର ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଗୃଣୀକୁଳକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅଛନ୍ତି । ମହାଜନର ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧ ଦାଉରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଅଛି । ସରକାର ଏହାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୃଣୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶତକଡ଼ା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୂଲ୍ୟନ ଦେବା ବାଲୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଲ ରପ୍ତାନିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ନାହିଁ । ମୂଲ୍ୟନର ମାଲିକ ଯେଉଁ ସୁଧ ପାଏ ଏବଂ ଗୃଣୀ ଯେଉଁ ଦ୍ଵାରରେ ସୁଧ ଦିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁ ଯାଉଅଛି । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏହା ସାହସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କ୍ଷତି ସହ୍ୟବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ଯାଏ । ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟାଏ ପଦାର୍ଥର ଆଦ୍ୟତ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ଖସି ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

“ମୂଲ୍ୟନର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୃଣୀ, ଯେ କି ବିକାଶ ବା ଭଲତି-ମୂଲକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟୟ କରେ; ଏହି ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଦୂରତାର ଅନୁମାନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟନର ଆଦ୍ୟତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ । ସୁଧ ମୂଲ୍ୟନର ଆଦ୍ୟତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ । ସହଯୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥାନ୍ତସାରେ ଏହି ଦୂରତା କମାଇବାକୁ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ସାହସର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ମୂଲ୍ୟନର ଗୃହ ଗୃଣୀ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ।

“ଗ୍ରାମ ସହଯୋଗ ସମିତି ବିଧି ଖରିଦଦାତା ଯେ କି ଗୃଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କଞ୍ଚା ମାଲ କଣି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ବରୂପ । ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବା ସାହସ ଥାଏ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଆନ୍ତି । ଏହା ଆଚରଣ ପ୍ରଥା ଆମ୍ଭର ନ୍ୟାୟଜ୍ଞାନକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଭୁଲରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଁ । ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ-ମୂଲକ ସାହସ ଏବଂ କ୍ଷତି ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ଗୃଣୀଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷତିପାଇଁ ରେଣ୍ଡି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର । କାରଣ ଗ୍ରାମ ସହଯୋଗ ସମିତିଠାରୁ

ଗୃଣୀର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାହସ ବେଶୀ । ଗୃଣୀ ପକ୍ଷରେ ତାର ଶ୍ରମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟନରୁ ଫଳ ପାଇବା ନିର୍ଭର କରେ ମେଘ, ନଈ, ନାଳର ଦୟା ଉପରେ । ସୁଖି ତାହା ସଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କାଟ ପତଙ୍ଗର ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ । ଏହିସବୁ ଗୃଣୀର ଅଧିକାର ବାହାରେ; କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ରାୟତ ବା ଗୃଣୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଦିଦିଏ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶକ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ କାହିଁ ?”

ଉପର ଲିଖିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସଂପର୍କରେ ବିଚାରଣା ପରିସ୍କୃତ । ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, କଲ୍ପନାବଳୀର ରାସ୍ତାଗାନ୍ଧୀ ନ ଥିଲେ । ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଭୀରତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଲେଚନା କରି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ପେଷଣ ଓ ସ୍ୱକାଶ କରିଥିଲେ ।

“ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଅଛନ୍ତି—“ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦ ଓ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମିଳନ ନାହିଁ । ହାତକାମ କରୁଥିବା କାରିଗର-ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି । ସମାଜ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ହାତକାମ କରୁଥିବା କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିଳ୍ପକାରୀ ସହିତ ଗଞ୍ଜାର ଗୃହର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ହେବ । କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଣି ମାଲ ଗୃହକୁ ଯୋଗାଏ । ସମାଜବିଜ୍ଞାନର ଛବିମାନଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଗୃହର ମିଶ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ହିଁ “ସୁଶିକ୍ଷିତା” (Integral education) କୁହା ଯାଉଥିଲା ।”

“ସୁକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯୁକ୍ତ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱଦେଶ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି :—

“ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱରାଜ (Home Rule) ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରୁଁ । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜର ଶିଳ୍ପ-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉତ୍ପନ୍ନ କଣ୍ଠାମାଲକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନ କରିଦିଏ, ସେ ଦେଶ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁମାତ୍ର । ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୃପାରୁ ଲୁଗା କିମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାହା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ-ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଯୋଗାନ୍ତି; ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ “ସ୍ୱରାଜ” ଚାହୁଁ । ଏପରି ‘ସ୍ୱରାଜର’ ଅର୍ଥ କଣ ? ଏପରି ସ୍ୱରାଜର ବ୍ୟାପକତା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ?

ଏହା କଣ ସ୍ୱଦେଶର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବ ନାହିଁ ? ଯଦି ଲେକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ସାହସ ନ ଦେଖାନ୍ତି; ଜାତିର ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସେହିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଧନ ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଜମିରେହିଁ ମୂଲ୍ୟଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଜମିରୁ କେବଳ ଡ୍ରାକୁଡିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଧୋଡି, ହଳେ ଜୋଡା, ଅଣା କମ୍ବା ଛତା ଜମି ଉପରେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜିପତି (Capitalist) ଏବଂ ଜମିଦାର (Landlord) ମାନେ ଅର୍ଥ-ଜଗତରେ ଶାସନ କରୁଥିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶଶିଳା ଉନ୍ନତର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ଭୁଃଖର କଥା; ସେହିମାନେ ଅର୍ଥଜାତିର ମୌଳିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେହିଁ “ପୁଞ୍ଜି” ରହୁଅଛି । ସେମାନେ ଧନୀ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା । ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ଅଛି ? ଏହାହିଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମତି ଗଢ଼ି ।”

ଏହି ସବୁ ଲେଖାର କୌଣସି ଚିପ୍ପଣୀ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଚଳିତ ଡାକ୍ତରୀ କମ୍ପାନୀ କବିରାଜା ଚିକିତ୍ସାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କ ଦୈନିକିକ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ଅରାଗତାକୀ ପୁରୁଷ ଗିଅ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା । ଦହ—ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରା ଯାଉଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଚେଭର୍ସ (Chevers), ଯେ କି କଲିକତା ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ; ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେହରେ ସୋରିଷତେଲ ଘଷି-ବାର ଉପକାରତା ଜାଣି ପାରିଲେ । ଇଉରୋପୀୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ପୋଟଳର ଖାଦ୍ୟଗୁଣ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ।

“ଭଜା ବୁଢ଼ା ଯାହା କି ଆମ ଦେଶରେ ରୋଗୀର ପଥ୍ୟରୂପେ ବହୁବୀଳରୁ ଗୃହୀତ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣି ପାରି ଅଛନ୍ତି । ଇଂରେଜ ରସାୟନବିତ୍ମାନେ ମକରଧୂତ ବ୍ରତୀ କଲେଣି । ଏକ ଉଚ୍ଚ ଇଉରୋପୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏକ କବିରାଜା ଦ୍ୱାରା ଅରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।

“ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । କବିରାଜା ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶରୀରଜ୍ଞାନ

କବିରାଜଙ୍କର ଜାଣିବା ଦମକାର । ଶରୀର ଅବ୍ୟନ୍ତରେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କବିରାଜ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ, ତାହାର ଅଧିବିଧାନ ହୁଏ ।”

“ସ୍ବଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦରୁ ହସ୍ତସ୍ଥାର କହ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର ପ୍ରତିକାର-ରୂପେ ଯେତେବେଳେ “କୁଇନାଇନ୍” କୁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଏହା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଥିଲା ବୋଲି, ଦେଶ ସାରା, ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ମଣି କାମୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ୱର ହୁଏ ତେଣୁ କୁଇନାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଗୋଟିଏ ମଣିର ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ।” ମଧୁସୂଦନ ସାବାଦକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦେୟତା, ଅତି ଦେଖି । ଏହା ସମସ୍ତ ଇଂରାଜି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ । ତାହାଙ୍କ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଭାବ ଓ ଭାଷା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ଏକ ଉକ୍ତ, ସାଧାରଣ ଗତି ବିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ଲେଖାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ ।

ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ:—

“ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଫଳ ଫଳାଇଅଛି । ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବେଆଇନ ମନୋଭାବ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତାହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳିଣୀ । ଏହାର ପ୍ରତିକାରସ୍ବରୂପ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାନା କଟକଣାରେ ରଖା ଯାଉଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଅନୁମାନ କରା ଯାଉଅଛି, ଏହି ସବୁ କଟକଣା ରାଜଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ସତ୍ୟ ଉପକରଣ କରୁ ନାହିଁ ଯେ ଫଳର ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାହା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୁରଣ କରିବ, ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । କେତେକ ଲୋକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଗବତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଆଦୁ ଶୂନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ।”

ମଧୁସୂଦନ ୧୯୧୮ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶାର କାଣୀ ଶୁଣାଇବ ।

“ଶାସକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସମାଜର ଚଳାଣ ସାଧିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି । ମଣିଷର ସମତା ଲୋଭ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ । ଏହି ଅପ୍ରଗତି ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଚଳିତ ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥାୟତା ଭଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର । ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ ଅବସ୍ଥା ଏହି ସ୍ଥାୟତା ଭାବରେ ଡିଆଁର । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଚଳିତ ଜୀବନର ଅଦଳ ବଦଳ ଏବଂ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ଚଳାଣ ପ୍ରଚଳିତ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଶତ୍ରୁରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ଯେ, ସୁରୁଣୀ କଳ ଏହି ନୂଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଅସାମର୍ଥ ହେବ । ତେଣୁ ସମତା ହରଣ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଜାତ କରାଏ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଏସପର୍କରେ ଆହୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ “ପୁରୁଷର ଗୁଣଗତିକ ଧାରାର ଇତିହାସରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ମଣିଷ ଭାବ୍ୟର ଗଢ଼ ଶାସନ-ସମତା ସହଜ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଦାବା କରେ । କିନ୍ତୁ ଶାସନରେ ଥିବା ଶାସକମାନଙ୍କ ସମତା ଲୋଭ ଏହି ସମନ୍ୱୟତାରେ ବାଧା ଦିଏ ।

“ଶାସକମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି; ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାର୍ତ୍ତେ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଧୀରଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାପ ଗଛକୁ ମାରି ଦିଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଗୋଲପ ଦେଖିବା ଆଶା ଲୋପ ପାଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଶୁଖି ଉଠିବ, ଏହା ରସକୁ ଚେର ପାଖକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ରସ ଚେରମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତାହା ସୁଖି କଢ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସହଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସୁଖି ପ୍ରକୃତି ଗୋଲପ ରୂପରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ।”

ମଧୁସୂଦନ ନାରାୟଣ ସପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି:—

“ଜାତି ପକ୍ଷରେ ନାରାୟଣ ଅତି ଦରକାରୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତ ମାତା । ଆଜିକାଲିକାର ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ମା ହେବେ । ନଦୀ ମୂଳ ଝରଣାଠାରୁ ଉତ୍ତଳ ବହୁ ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ଏହାର ପାଣି ଝରଣା ପାଣିଠାରୁ ନିର୍ମଳତ୍ଵ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଜାତି ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯାଇ ନ ପାରେ । କାରଣ ସେମାନେହି ଝରଣା; ଯାହାକି ଜାତିର ଉତ୍ତଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଉତ୍ତଳ ଜାତି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବାହୀତ । ଜାତିର ସମସ୍ତ ସଦ୍‌ଗୁଣର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ।

“ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁନାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଥାର୍ଥ ଅଟେ । ହିନ୍ଦୁନାଶ-ମାନଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକମାନେ ଏକ ଦୟାର ପାତ୍ରୀସ୍ବରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାହାର ଘର ଏକ କାରାଗାର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ଅଛି ଏବଂ ନାଶ ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ଦୟାର ପାତ୍ରୀରୂପେ ସତ୍ୟ ଜାତରେ ପରିଚିତ । ଜନାନା ଏକ କାରାଗାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁଖ୍ୟପୀଠ; ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସଦ୍‌ଗୁଣାବଳୀ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହି ପାରିଅଛି । ଆମ ପୁରୁଷମାନେ, ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ କରୁଅଛୁଁ । ଆମ୍ଭମାନେ ହିନ୍ଦୁ-ଆତ୍ମର ତେଜ ହରାଇ ଅଛୁଁ । ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ-ତାତ୍ତ୍ବିକ କରି ଦେଇଅଛି । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆତ୍ମହୀନ କଳବାଡ଼ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନୈତିକ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ତାହାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଏହା ଏକ ବୈଦେଶିକ ସକ୍ରାମକ ଗ୍ରେଗ । ଏକ ନୂଆ ଆଲୁଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଝୁଲିସାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଲା । ଯେପରି ରତ୍ନକୁ ଆଲୁଅ ଦ୍ବାରା ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି; ସେହିପରି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା । କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ବମାନ ଆମ୍ଭମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୁଲ କ୍ରମେ ବୁଝୁଅଛୁଁ ।

“କିନ୍ତୁ ଜନାନାମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାଶମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷରୂପ ସଦ୍‌ଗୁଣ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥକୁ ଭୁଲରେ କାଟିଗାର ହୁଏ ଯାଉଅଛି । ଏହା ବୈଦେଶିକ ସକ୍ରାମରୁ ନାଶମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ।”

ମଧୁସୂଦନ ହିନ୍ଦୁ ନାୟମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଆହୁରି ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସତ୍ତାପ୍ରଥା ଯେ ସେ ଚଣିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ବରୂପ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥର ଏହି ସଙ୍ଗ-ଆଦର୍ଶ ସମାଜରୁ ମନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଦୂର କରିପାରେ । ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ, “ଯଦି ସତ୍ତାପ୍ରଥା ଆଜି ଆଇନବଳରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଚଳିତ ସ୍ବେଦ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଲାଗି ସାହସ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଛ୍ବସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଏହା ଗର୍ଜାଘର ବିମ୍ବା ଶିଳାନ୍ତସ୍ଥାନର ବକ୍ରତା ଠାରୁ ଆଉଁସ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଆତ୍ମଗୁଣତା ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ହିନ୍ଦୁ ନାୟ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ । ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଧର୍ମଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଶିଶୁଭଳି ସେ ତା ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦ ଧୋଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ-ଚୋଧ କରେ । ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ସେ ଉପବାସ ରହେ । ସେ ସଦିବ ଗୃହର ଜଞ୍ଜି, ସେ ବଣର ସରୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା

ଭେଗ କରେ । ଏହାକୁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ । ଘରେ କୁଟୁମ୍ବର ବୁଲି କୁକୁର ନ ଖାଇବା ଯାଏ ସେ ଖାଏ ନାହିଁ । ଗୁଡ଼କଉଁୀ ହେବର ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁଣସୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ । ସୁରୁଷମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ଣ୍ଣଧରମାନେ ଏହା ହରାଇ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ହୃଦୟନ୍ତ୍ର ହେବା । ”

ହଲୁ ନାରୀ ସପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଛପ୍ପଣୀ ଦେଇ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କପରି ଜାତିକୁ ଚେତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ନମ୍ନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ—

“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷିତା ହେବେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ଦିଆଯିବ, ଯେପରି ଏହି ନାରୀମାନେ ସଭ୍ୟା ନାରୀ (Ladies) ରେ କେବଳ ପରିଣତ ନ ହୁଅନ୍ତି । ପଣ୍ଡାତ୍ୟ-ସମ୍ମୁଦରେ ଲଳିତାପାଳିତା ଉଦ୍ରମହଳ-ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଁ । ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାଲଗି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଏ ସପର୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଭରତ । ପିଲା ତା ମାକୁ କହେ, “ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଏ; କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମିଠା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ । ”

“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଡ଼ିଦେବା ଅନୁଚିତ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହାର ଫଳ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି । ”

ଏଥିରୁ ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କପରି ପ୍ରାତ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଗଭୀରଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲ ।

ଜାତି ଗଠନ ବିଷୟ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଜାତିର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ସମସ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର କି ସପର୍କ ରହେ, ଏ ସପର୍କରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତ ମନବ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଏକ ଅଜାତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବ୍ୟ ଅଛି । ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହା ଅଜାତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିର

ଏକ ସମ୍ପର୍କ । ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ସେହିମାନେହିଁ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶଧର । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶଧରମାନେ ଜାତିର ଅଜାତ ଇତିହାସ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥ୍ବୀର ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିର ବଂଶଧରମାନେ ଜାତୀୟ ସଭାମ ତଳେବାକୁ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ଜାତି ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ । ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୃଢ଼ବଳୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟମ୍ବୀବା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ନିଜ କର୍ତ୍ତିବ୍ୟ ଟିକକ କରିବାକୁ ହେବ । ଜାତୀୟ ସଭାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବରିନେବାକୁ ହେବ । କାହାକୁ ଅନ୍ତର କରି ଦିଆ ଯାଇ ନ ପାରେ । ଏହା ଜାତିର ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଘଟାଏ ।”

ପୁଣି ଶିକ୍ଷିତ ସପ୍ରଦାୟ କପରି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିଧାନ-ଯୋଗ୍ୟ :—“ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ବଳଷ୍ଠ ବାହଗରୂପେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ସପ୍ରଦାୟ ଯେ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି, ଏହା କହିବା ଚିଣ୍ଟିତମୋଜନ । ଜାଗତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଗତରେ ହେଉ ଗର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ । ପ୍ରଥମେ ଜାତିପ୍ରଥା ଦ୍ଵାରା ସମାଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କ୍ରମେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେ । ମଣିଷର ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର; ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଇଚ୍ଛା, କ୍ରମେ ଜାତିପ୍ରଥାରୁ ରେଦମୁଳକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଭିତର ଏହି ଜାତିପ୍ରଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ତାହା ଜାଣି ପାରିଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ବଳ ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅଗତରେ କରୁଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ସମାଧାନ । ଏହା ଜାତିପ୍ରଥା ଧ୍ଵଂସ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ଜାତିର ଗର୍ବକୁ ଚ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଅଭିପ୍ରେତ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରେଷେଇ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଶୁଦ୍ର, ଯଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ରାଘିଣ ବୋଲି ଦାବୀ କରୁଅଛନ୍ତି । ଜଗତର ନାଥ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷା ଯାହା କି ଜଗତ ଆଗରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ; ଲୋପ ପାଏ । ଏହା ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ, ଜଣେ ଲଭିବେସୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହାତରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ଖାଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ରଥ ବସିଯୁ ପଡ଼ିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ; ତାହା ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନକୁ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ କରେ । ସୂରର ରଜା ରଥ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି । ଏହା ମେହୁଜରର କାର୍ଯ୍ୟ; ମହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଅଛି ।”

ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମ୍ବେମାନେ ଦେଶ-ପ୍ରେମୀକ କହି ପାରବା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି । “ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି । ଅନେକ ନିଜକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି । ହୁଏ ତ ବିନୟ ଦୁଃଖର ପଦାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । “ମୁଁ ଦେଶ-ପ୍ରେମୀ” ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମ୍ବେମାନଙ୍କ ଯୁବ-ପାଠକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଶ-ପ୍ରେମୀକରୂପେ ଗଣୁ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ? ଏହା କଣ କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ?

“ଦେଶ-ପ୍ରେମ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସକଳ ନା ଏହା କ୍ଷଣିକ ଅନୁଭୂତି ? ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟାର ଥିବା ଜଣେ ମହାରାଜା ବୋଟିଏ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା କି ପିଲାଙ୍କ ଦରମାରେ ଚଳିଯାଏ, ସେ ମହାରାଜା ନିଜକୁ ସେହି ଦାନ ସକାଶେ ‘ଦେଶପ୍ରେମୀକ’ କହିବାକୁ ହକଦାର କି ନାହିଁ ? ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ।

“ଆମ୍ବେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁଖ ପାଇବା କଥା କହୁଁ, ଏହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ବୋଲି; କିମ୍ବା ଏହାର ଜଳବାୟୁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇ ପାରେ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀକ କହି ପାରୁଛି କି ? “ଜାତୀୟ ଚେତନ” ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଆଉ ଏକ ଉପାଦେୟ ଟିପ୍ପଣୀ “ଓଡ଼ିଆ” କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ; ତାହାର ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି ।

“ଆମ୍ବେମାନେ ଜାତୀୟ ଚେତନ ବିଷୟ କହୁ । ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଉଚିତ । ଏହା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରାରେ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରେ ଯେ, ସେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି । ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଠକି ପାରେ । ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ।

“ସ୍ୱପ୍ନ ସଦନାମ—“ମୁଁ” ଆମ୍ବେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ବେମାନଙ୍କ ‘ଚେତନକୁ’ ଶାସନ କରେ । ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ମୋର ସମ୍ମାନ

ଉଲଟି କରିବା । ସବୁ ବିଷୟରେ ‘ସୁ’ ଉଲଟି କରିବା, ଏହାହିଁ ଆତ୍ମଚେତନ । ଏହା ‘ଜାତୀୟ ଚେତନ’ର ଠିକ ପ୍ରତୀକ ଅବସ୍ଥା । ଆତ୍ମଚେତନର ଶୂନ୍ୟତାହିଁ ଜାତୀୟ ଚେତନ । ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଜାତି ଲାଗି ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ହେଉଛି ‘ଜାତୀୟ ଚେତନ ।’

ଜାତୀୟ ଚେତନର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଜାତିର ଉଲଟି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର । ପୃଥ୍ବୀବାସୀଣୀ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ ।”

ଜାତୀୟ ଚେତନ କିପରି ଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧୁସୂଦନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । “ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ, ମୃତ୍ୟୁବିଘ୍ନିକାରେ ନିଜକୁ ପକାଇବାଠାରୁ ସତ୍ୟ ସମାଜରେ ଆତ୍ମର ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଖା ଯାଇଅଛି । ତାହାର କାରଣ ସେହି ସତ୍ୟ ସମାଜରେ ଜାତୀୟ ଚେତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ । ଏପରି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥାନିତାକୁ ବି ମଣିଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଶେଷରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁହିଁ ଜାତୀୟ ଚେତନର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଏହା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବ । ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଜାତିର ଚିନ୍ତା ଜଟିଳ ଓ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଚେତନ ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ସେହି ଜାତି ସେତିକି ଚତୁର୍ବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଅଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଟିକା, ଚିନ୍ତଣୀ ଏହିପରି ନ ନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭାବଧାରରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ।” ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ମଧୁସୂଦନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ; ସେ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି ଜାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ନିଜେ ଜାତିର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଜାତିକୁ ପ୍ରଚଳିତପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ସାବାଦିକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରି ପରିଚାଳନା କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ । ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ଓ ଜାତିର ଆଦର୍ଶକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ କଲମ ଧରିଥିଲେ । ଦୁଃଖର କଥା ସେ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ହୁଏତ ମଧୁସୂଦନ ଜନନେତା ନ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂବାଦିକ ହୋଇଥିଲେ, ଜାତି ଆତ୍ମର ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ, ଭାବ-ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ କଲମରୁ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତା !

ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି “ଓଡ଼ିଆ” ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଭବାନ୍ ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ଯତ୍ନସ୍ଥ

ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲେଖାବଳୀ ଜାତିର ଜାତିୟ କେ'ଠ-
ସମ୍ପର୍କରେ ଚିରଦିନ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ।

ମଧୁସୂଦନ ବକ୍ତା, ନେତା, ଲେଖକ ଓ ସାଂବାଦିକ ସବୁଠି ଜଣେ
ଦାଶନିକ । ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଦାଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ଅନେକଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଯେପରି ଉଚ୍ଚ, ସେହିପରି ନୀତି-
ଗର୍ବକ । ଆଜି ଦେଶ, ଜାତିର ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ
ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦର୍ଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାର ଲେଖକ ଥିଲେ,
ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ—“ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମାର
ପ୍ରକାଶ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘେନି ଜଗତକୁ ଆସେ । ଲକ୍ଷ ରେନାଲିତସ୍
ଏହାକୁ କହନ୍ତି “ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ୟୋତିରକାଶ” । ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ,
ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାତିପାଇଁ କିଛି ରଖି ଘେନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ,
ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଏହି ରଖି
ପରିଶୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ ।” ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ସାଂବାଦିକତା ଲେଖାବଳୀ
ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବୈପ୍ଳବିକ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନବିକ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସୁଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି
ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଜାତି ଓ ଜୀବନରେ ନାନା ଅକଳାର ରାସ୍ତିରେ ଏହା ଦୂର
ଦୂରାନ୍ତରେ ଧୂଳିତାରି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।
ମଧୁସୂଦନ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ସତ୍ତାର ଗୁପ୍ତ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ
ଅମର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣର ନିକଟତମ
ଅମୃତ ବାରପୁଷ୍ପରୂପେ ରଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ଓ ପରୀକ୍ଷା

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦ୍ଵାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ । ଏହା ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ଜୀବନର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ଜୀବନର ଅଧଃପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ବେଳକୁ ମଧୁସୂଦନ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମଧୁସୂଦନ ନାନା ପରିପାତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦକ ମଧ୍ୟରେ । ମନ୍ତ୍ରୀ-ଗାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ସମୟ ରହ ପାରି ନ ଥିଲେ । ତାହାପରେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତରେ ଏକ ଅଭିନବ ଆଦର୍ଶ ରଖି ମଧୁସୂଦନ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କମ୍ ସମୟ ନ ଥିଲା । ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଜଟିଳ ସମୟ । ୧୯୨୧ ମସିହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ । ଅସହଯୋଗର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଦେଶ ପ୍ଳାବିତ, କେତେ ଛଦି, ଯୁବକ, ଓକିଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅସହଯୋଗ ନୀତିକୁ ଚରଣ କରି ସାରିଥିଲେ । ସ୍ଵାଧୀନତା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା । ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପନ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହତ ଅସହଯୋଗ ବରଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ଵାତ୍ମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲବେଳେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସହତ ସହଯୋଗ କରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶି ଦିନ ତାହାଙ୍କ ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ବଜାୟ ରଖି ଚଳି ପାରିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ । ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶଶୂନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପୃଥକ୍ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନସାରା ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଯାହା କରିବେ ବୋଲି ବିକାଶ ପନ୍ଥାରେ ପଥକ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ଵୈତ ଶାସନ । ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ କଲନାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗାଡ଼ିଗୁଲକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗରୁପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁହିଁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏପରି ସୀମାବଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ବ ବା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ଵାଭାବିକ ।

ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୧ ଯାଏ ଉତ୍କଳର ମୁକୁଟସ୍ଥାନ ସମ୍ରାଟ ବା ଜନନେତା
ଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭରତୀୟ ଲର୍ଡ୍ ସିଂହ ବିଦ୍ୱାର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର
ହେଲେ । ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଲିକତା ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ।
ମଧୁସୂଦନ ତାରସମ୍ବାଦ ପାଇ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ।
ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାର-ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବରଣ କରିବେ ବୋଲି
ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲିକତାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ମଧୁସୂଦନ ହଠାତ୍
“ହଁ” ଭରିଦେବା ଲୋକ ହୁଏନ୍ତି । ସେ ଏ ବିଷୟ ଭାବି ପରେ ତାଙ୍କ
ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସମୟ ଚାହିଁଲେ । ସେ ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ
ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ସାର ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ । ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ଅନୁକୁଳ ମତ
ଦେଲେ । ତଥାପି ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କୁ “ସହଯୋଗ”
“ଅସହଯୋଗ” ଦୁଇଟି ପକ୍ଷାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।
କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହି ପାରି
ନ ଥାନ୍ତେ ।

ସେ ହୁଏ ତ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମନ୍ଦିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି
ଲୋକମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ଦିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ତେଣୁ
ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗୀ ଯୁବକମାନେ ଜନମତ ବାଠନ
କଲେ । ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ
ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟ ଅସହଯୋଗୀ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ
ଥିଲେ । ଭାରତରେ ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇନଜ୍ଞ ଓ ଦେଶସେବା ଅସହଯୋଗୀ
ହେଲା ବେଳେ ସେ ଅସହଯୋଗୀ ନ ହେଲେ କାହିଁକି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର
ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ।

୧ । ଅସହଯୋଗ ପକ୍ଷରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା । ସେ
ଭାବୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ । ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସେହି
ସମୟରେ ସେତେଦୂର ଯାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା ।
ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ଶତ୍ରୁ ଚିଠି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ।

“ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ । ଭାରତର
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମ୍ଭିଠାରୁ
ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ।”*

“The Indian National Congress is an aeroplane
which sails thousands of feet above the plane where

୨ । ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ କର୍ମପଦ୍ଧତି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲେ ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ କେତେଦୂର ସ୍ତାୟୀ ହେଲା ଏବଂ ଗୟା କଂଗ୍ରେସରେ କିପରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦାବୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ଏବଂ କିପରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଓ ସହଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ତାହା ଇତିହାସରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଚିରଦିନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହି ପାରି ନ ଥିଲେ । ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଅସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତକ୍ଷଣ ବିତର୍ଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା ।

ମଧୁସୂଦନ ଦ୍ୱୟ ତ ବିକାଶବାଦୀ ଥିଲେ । ‘ବିପ୍ଳବ’ କରି ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ନ ପାରିବା ଠାରୁ ଦ୍ୱୟ ତ ମଧୁସୂଦନ ବିକାଶ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରେୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ବିପ୍ଳବରେ ସହଜରେ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ହେଉ ପଛକେ ଅଲଗା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବପରି । ଇତିହାସରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦ୍ୱୟ ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ ଜାଣିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଏପରି ୧୯୨୧ ମସିହା ବିଲବତ୍ତ ବରଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୌଶଳ ବିପକ୍ଷାତ୍ମକ ଅସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଂଘନ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଭାରତରେ ଆସି ପାରି ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଦାନ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକଳ ଲୋକମତ ଗଠନ କରିବାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ବୀରମ୍ଭାର ବୈଦେଶିକ ସରକାର ଦମନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାଠାରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବ୍ୟର୍ଥତା । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥତାର ସୂଚନା ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ସେ ବିପଦରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉନ୍ମାଦନା ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ଥିଲା ।

ସେ ଯାହାହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧୁସୂଦନ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ‘ଯୋ ଦୁହମ’ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା । ଲୋକମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହାଁର କାରଣ

ordinary men live and breathe. From that height the most advanced sons of India survey India.”

ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ । ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ । ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ-ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଜିତ ଗତି ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ବେତନ ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ନିମିଷକେ ଗାଲି ପାଇଁ ମନ୍ଦିତ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାନା ବିଷୟ ଶୁଣାଯାଏ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ଦିତ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼, ଲୋକାଲ୍‌ବୋର୍ଡ଼ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକମଙ୍ଗଳକର କ୍ଷମତା ଆସିଥିଲା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ହାତପିତୁଳା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେଥିରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ଏହି ଜନହତକର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନା ହେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ତହିଁରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସମୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ଦାବୀ ବଳ୍ଲଭା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁରଣୀୟ ବଳ୍ଲଭା ।

“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗାଁ, ଇଉନିୟନ, ଲୋକାଲ୍‌ବୋର୍ଡ଼, ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଏବଂ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଜନ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଭଳି । ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରଖା ଯାଇଅଛି, ତାହାର ପରିପୁରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ରହି ପାରିବ । ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ ମୁଁ ମଣିଷର ଦେହସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି ପାରେ । ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସମୂହ ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ଭଲରୂପେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଆତ୍ମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନିଜ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଉଁ ।

“ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏକ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ପୁରଣିତ । ମଣିଷ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ଶକ୍ତି । ରକ୍ତ ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ । ସ୍ୱପ୍ନାରୁ ସ୍ଥାନ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଏ ସବୁଠି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା, ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଜୁମାନୁମ୍ବରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ, ଧମନ ଓ ଶିର ସଙ୍ଗେ ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରେ । ଦେହର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ ଯେ ଶକ୍ତିବାନ୍ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ତାହା ହୃଦୟ, ଧମନ ଏବଂ ଶିରସମୁଦ୍ରେ ସହଯୋଗଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ । ଦେହର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲଗଣ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥଶାସନ ଆଇନର ଧାର୍ଯ୍ୟମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆତ୍ମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା । ସବୁ ଧାରାର ପରିଶିଷ୍ଟ ଏହିଆ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନସମ୍ବାର ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ତ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ୫ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥା (Convention) ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କିରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜଲଗି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ତାହାର ପରସ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ନିଜର କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଥରେ ଏକ ଆଇନର ଅର୍ଥ ମଧୁସୂଦନ ଯେପରି ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟରୀ ସେପରି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ । ଆଇନର ସକୃତ ତାପ୍ରାୟୀ ଜାଣିବପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଯାଏ କଥା ଗଲା । ମଧୁସୂଦନ ଯେପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଗୁହାଡ଼ ଅର୍ଥ ଭୁଲ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେକ୍ରେଟରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ, ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରି, ସେକ୍ରେଟରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଅସଥା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏପରି କି କୌଣସି ଗସ୍ତରେ ଗଲେ, ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସହୃଦ

ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡକେଟ ନିଜ ହାତରୁ କାଟୁଥିଲେ । ଯଦିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଥିଲା, ମଧୁସୂଦନ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ କେବେହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ନାନା କୌତୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପ ଶୁଣାଯାଏ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।

ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଲୋକ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ନ ପାରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସେ କିପରି ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହା ତଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସାରା ଭାରତରେ ଚହଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼, ଲୋକାଲ ବୋର୍ଡ଼, ମୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିନା ବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବେତନ ନେବା ଅସଂଗତ ଓ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ; ତେଣୁ ସେ ଦାବା କରୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ୧୯୨୨ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ ଏ ସଂପର୍କରେ କହିଥିଲେ ।

“ଏକ ସଂଗଠନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବିନା ବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି; ତହିଁରେ ଜଣେ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗଠନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ଛୁଟାଇ ଉଠାଇ କରେ । ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବିନା ବେତନ-ଭୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ବିନା ବେତନରେ ପରିଶଦ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କଲର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଦରକାର ।”*

*“In an organisation in which all the workers are honorary, a salaried minister mars the symmetry and harmony of the organisation. The office of the minister of Local self Government ought to

୧୯୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଡକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିକଟକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସେତେବେଳେକାର ବହୁ ଗବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦିଆଗଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଇଂରାଜି ପତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

“ଶାସନ ସଂସ୍କାରର ସଫଳତା ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ- ବିଭାଗର ଶାସନ, ଚକ୍ରା ଦାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାସାଦାତ୍ତ ଏବଂ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ । ଏହି ସବୁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟପାଳିଚି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏହି ସବୁ ବିଭାଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ହେବ; ଯଦି ଯଶବ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟପାଳିଚି ଆଇନ ମୁଖ୍ୟପାଳିଚି ଶାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଏହା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏହି ସବୁ ଶାସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ଼କୁ ଦାୟି କରିବ । ଯେଉଁସବୁ ବିଭାଗର ଶାସନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅର୍ପିନାହିଁ । ଏହିସବୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ସଭ୍ୟମାନେ ବିନାବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ବିନା ବେତନରେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ଦେଶ ଏବଂ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଜ୍ଞାନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦେଶବ୍ୟାପୀ ବେତନ ନ ନେଉଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବେତନ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ । ହଜାର ହଜାର ବେତନହୀନ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ ଦାବୀ ଏକ ଅସଂଗତ କଥା । ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଦାବା କରି ନ ପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କିମ୍ବା ଦୟାଗୁଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଲୋକଦ୍ୱେଷରେ ପରିଣତ ହେବ । ତେଣୁ ଶାସନସଂସ୍କାରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବେତନ ନ ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବିନା ବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ।

be honorary. To convert this office into an honorary one, the present official machinery needs addition and adjustment.”

“ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଅତି ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହାୟତାକୁ ଏକ ସହଯୋଗ ପ୍ରକଣ କରିବାକୁ ହେବ; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ, ବିନା ବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଅଛି ।

“ଶାସନସଂସ୍କାରର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଅତି ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଘ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିର ଜାଲ ସବୁଆଡ଼େ ବସ୍ତ୍ରଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀ, ସ. ଅର. ଦାସ (ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ) ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ ଏହି ତୀବ୍ର ଯୋଗୁଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିପକ୍ଷ ଶକ୍ତି ସହଜ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବେତନ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଲଢ଼େଇ ବା ସଂଘର୍ଷରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସେପରି ଲୋକ ଦରକାର । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗର ବେତନସ୍ଥାନ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିଭୁଳ ଶକ୍ତି; ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନରେ ଶୁଖିଲା ବେତନପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରଣ ହେଉଅଛି ।

“ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ, ଖବର କାଗଜରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବେତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ତହିଁରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ ଲୋକେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ଜଣେ ବେତନସ୍ଥାନ-ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ।

“ମୁଁ ବେତନ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ଓକିଲାତି କରି ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହଜ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ । ଯଦି ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଦରକାର ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚାଲି ବର୍ଷ ହେବ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଛି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ (Race)ର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୋର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିଲି । ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାମ ପାଇଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଦେଉଥିଲି, କାରଣ ସାଧାରଣ କାମରେ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିଲା !

“ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଓକିଲାତି କରିବାରେ କୌଣସି ଅସରତ ନାହିଁ । ଜଣେ ଜମିଦାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନ୍ସିଲରେ ସଭ୍ୟ ହେବା ନିଜର ରହିଅଛି ।

ଦରଭଙ୍ଗାର ମହାରାଜାଧିରାଜ ସ୍ବଦେଶର ଏକଜିଲ୍ଲାଟି କାଉନ୍ସିଲରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟ । ଅନ୍ୟଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମହମ୍ମଦାବଦାର ରାଜା ଯୁକ୍ତବ୍ରତେଶ ଏକଜିଲ୍ଲାଟି କାଉନ୍ସିଲର ବେତନହୀନ ସଭ୍ୟରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଜମିଦାରୀର ହାଲ ଦେଖିବାକୁ ହେବ; ସେ କଚେରୀରେ ପକ୍ଷ ହେବେ, ତାହାଙ୍କୁ କଚେରୀରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଯଦି କାଉନ୍ସିଲର ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମାନର ହାନିକର ନ ହୁଏ; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଓକିଲ ଭାବରେ କଚେରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା କୌଣସି ଗୁଣରେ ସମ୍ମାନହାନିକର ବୋଲି ଅନୁମିତ ନ ହେବା ଉଚିତ ।

“ଆଜନ ବ୍ୟବସାୟ ସବଦା ସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ଗୁହାତ ହୋଇ ଆସିଅଛି । ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଓକାଲତି କରୁଥିବା ଓକିଲ-ମାନଙ୍କୁ ଏକଜିଲ୍ଲାଟି କାଉନ୍ସିଲର ସଭ୍ୟରୂପେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି । ଓକାଲତି କରୁଥିବା ଓକିଲମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭ୍ୟକାଳ ଶେଷରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରି ଆସି ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମ୍ମାନହାନିକର ବୋଲି ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିବ ଏହା ସମ୍ଭବ୍ତ ଉତ୍ତର ।

“ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବିଭାଗ । ଏହି ଶାସନର ଦାୟିତ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ । ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ବାରା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦିଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧି । ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବିଧାନର ୮୦ ଖ (80 B) ଧାରା କହୁଅଛି ଯେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କର୍ମରୂପେ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଜଣେ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ଗୃହଣ କଲେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । (Shall not be deemed to be an official and a person shall not be deemed to accept office on appointment as a minister.)

“ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବିଧାନର ୧୨୪ ଦିନିଆ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କର୍ମରୂପେ ଅସଦାଚାର (Mis demeanours) ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ

ପାରିବେ । ଏହାର *ମ ଧାରା କୌଣସି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ ମନା କରିଅଛି । କିନ୍ତୁ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦିଆଯିବା ଫିସ୍ ଏହି ଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ । ଏହି ବାରିଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାବେ (ପରେ ଆଡଭୋକେଟ) କୁ ବୁଝାଉଅଛି; ସେହିମାନେ କ ଦ୍ଵାରକୋଟରେ ଓକାଲତି କରନ୍ତି ।

“ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହେଉ ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବି । ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ଵ ରହୁଛି । ମୋ ଓକାଲତି କେବଳ ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମାତ୍ର; ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ସାଧାରଣ ସ୍ଵଳ୍ପ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳି ଦିଏ, ତେବେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଖୁବ୍ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରିବି । କାରଣ ଏହା ହାତ ଲେକେ ସରକାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଓକିଲ ଏବଂ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲାବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଓକିଲ ମନ୍ତ୍ରୀଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟତା ଏବଂ ସମାକୃତି ଆଣିବେ ।

“ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଇନ ଏବଂ ଔପଧିକାନ ଦରକାର କରେ । ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ବିଭାଗ ସାଧାରଣତଃ ଓକିଲ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ । ତେଣୁ ମିଉନିସିପାଲିଟି ଆଇନର ଅର୍ଥ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଘୋର ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ନୂତନ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା । ପକ୍ଷର ତାରିଖ ପୁର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି ଆଇନର କେତେ ଧାରା ଦ୍ଵାରା ସମତାପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ସ୍ଵୀକୃତି ପାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଡିଲିଭ୍‌ବେରାଙ୍କ “ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଇନ” ବହିରୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇ ଅଛି । ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଔପଧି ଓ ଅଭିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଅଛି ।

“ସେକ୍ରେଟେରୀଏଟରେ ହୁଏ ତ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତ୍ଵେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଉପର ଲିଖିତ ଚିଠି ପାଇ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଷ୍ଟର ଏଚ୍, ଡୁଇଲର ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଓକାଲତି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ

କଟକରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉଠାଇଥିଲେ । ତାପରେ ଆସେନ୍ସିରେ ଅଳ୍ପ ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ । ସେ ଚିଠିରେ ମଧୁସୂଦନ ମାନ୍ୟତା ଗର୍ଭଣ୍ଡିରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ,

“ମୁଁ କମ ଦରମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ରାଜି ହୋଇଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ସାଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ । ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାଟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ତାହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାରୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଅଫିସ ବିନା ବେତନ ଭେଟା ହେବା ଉଚିତ । *

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ବିନା-ବେତନରେ ଆଦର୍ଶ ଦେଶରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ପାର ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଖୁବ୍ କମି ଯାଇଅଛି ।

ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ବିଲ୍ଲତରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ଓଏଲସ୍ ଚାରିତଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ପାଟଣାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବହୁ ହୁଟି କରା ଯାଉଥିଲା । ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଗର୍ଭଣ୍ଡିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

* “I was obliged to accept the proposal of a reduced pay because I found that my brother minister was willing to accept the proposal and he felt that I was an impediment in his way. In order to improve his position, I agreed to accept the proposal. My brother's position being now secure, I beg to resign my Office as minister of local self government. I still believe that the Office ought to be honourary.”

ଯେଉଁ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁରୁ କେତେକ ଧାଡ଼ି ତଳେ ଦିଆଗଲା । ତହିଁରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେବା ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମନ୍ଦିତ୍ୱବେଶେଳ କ'ଣ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ଦିତ୍ୱବେଶେଳ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଏଲ୍‌ସ୍‌ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାରେ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭେଦ ହେବାରେ ଏକ ଗୋଲମାଲ ଉତ୍ପତ୍ତିଥିଲା । କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଡକାଯାଏ । ମନ୍ଦିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଡାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିତ୍ୱମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣା ଘଟି ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୧ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଲେଖିଥିଲେ ।

“ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ନ ହେବାରେ ମୁଁ ବେଶ୍ କିଛି ଆସ୍ଥା ରଖେ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସମ୍ମାନଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ । କାରଣ ଗୋଲପ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଘାସ ଫୁଲର ମଧୁର ସୁବାସ କିମ୍ବା ରସ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରେ ନାହିଁ ।”*

ଏହି ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ଦିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଯାହା ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

“ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ (ମନ୍ଦିତ୍ୱ) ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜି ନ ଥିଲି । ଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପୂର୍ବରୁ

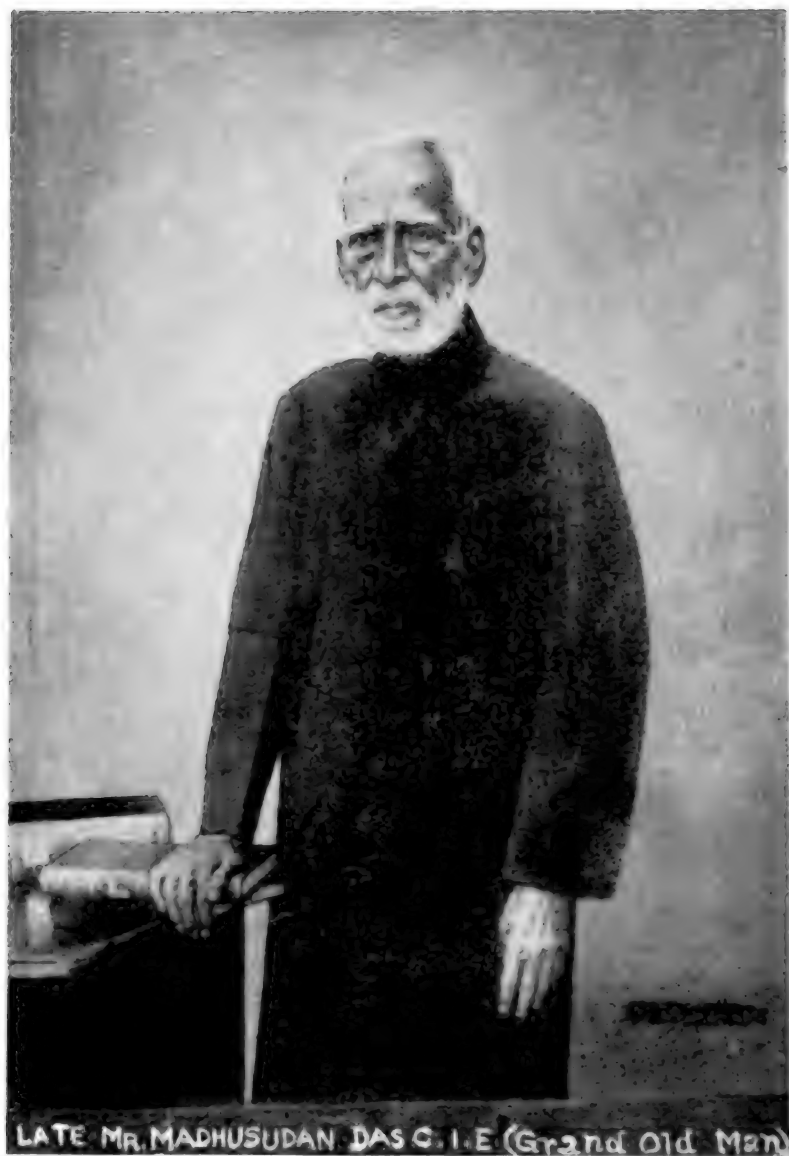
*“Personally I do not put any value to the invitation to dinners or other functions. From an early age I was taught by my dear mother not to seek honour by means of association with men of higher Stations of life. The grass around the rose plant does not acquire either the sweet scent or the colour of the flower.”

ମୋତେ ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିବେଦନ କଲେ, ତାହାହାରୁ ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ବିହାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାରମାନେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ମୋର ଉପାୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ।”*

ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ପଦାଘାତ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, “I have always looked upon gold as a handful of dust which a man might throw from his hands and still be a man—a being with a Divine spark.” ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁନାକୁ ମୁଁ ଏ ଧୂଳି ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରିଅଛି, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ହାତରୁ ସହଜରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରେ; ତଥାପି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ୟୋତି ଯେନି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ.....”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ପଦତ୍ୟାଗ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।

*“I did not seek the office I am in now. I accepted it as it was accompanied by an eloquent and forcible appeal by an illustrious Countryman of mine just before he started to take charge of this office as governor. I had actually been requested by big land lords of Bihar to have the way for a friend of mine and I had in my humble way helped him.”

କୃତବୃଦ୍ଧ
ମଧୁସୂଦନ

ଶୋଡ଼ଣ ଅଧ୍ୟାୟ

କୂଳବୃଦ୍ଧି

ମଧୁସୂଦନ ମନ୍ତ୍ରିତ ତ୍ୟାଗ କଲବେଲରୁ ତାହାଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରୁ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ବିଫଳ ହେଲେ । ଏଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ନେତୃତ୍ୱ ହରାଇଲେ । ତେଣେ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରି ନ ପାରି ଦେବାଳିଆ ହେଲେ । ଏହି କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ କୂଳବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରୁ କୌଣସି ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀରୁ ବନ୍ଦି ଦେଇଥିଲେ ଲୁଗାବନ୍ଦି ହୋଇଥାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଜୀବନସାରା ଅଜସ୍ର ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ହୋଇ ମରିବା ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର । ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ସୁଦେଶ ଲୋକ ସଙ୍ଗଠନରେ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଦେଶକାମ ଲାଗି କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମାଗି ନ ଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମିତବ୍ୟୟୀ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇ ଧନୀ ହୋଇ ଗଲେ । ସେ ଅମୀର ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ । ଖର୍ଚ୍ଚପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଖାତିରି ନ ଥିଲା; ତେଣୁ ରାଶିର ମାତ୍ରା ଅତି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନିରାମ ହୋଇଗଲା । ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖରେ ଦେବାଳିଆ ବା ଦୁଆଳିଆ (In solvent) ହେବାପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ । ଏହି ମକଦ୍ଦମା ୧୯୨୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ବିଚାର ହୋଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦୁଆଳିଆ ଦରଖାସ୍ତରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଶିର ପରିମାଣ ୧୮୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୧୯୫୭୪ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଟକ କୋଟି, ଅସବାବପତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ନାଗାରଟି ନିରାମ ହୋଇଗଲା । ମଧୁସୂଦନ ଦାଣ୍ଡର ଉକାରା ହେଲେ । ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦେଶସେବାର ଏହାଠାରୁ କଲି ଆଉ କି ସୁବିଧାର ମିଳି ପାରେ ? ୧୯୩୧ ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ତାରିଖରେ ମଧୁସୂଦନ ଦୁଆଳିଆରୁ ଗ୍ରହ ପାଇଲେ ।

ଦୁଆଳିଆ ହେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକାଲତି କରିବା ସକାଶେ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ । କୂଳବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଜିଗାର କରୁଥିଲେ । ସେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ନ ଥିଲେ ।

ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମବୃତ୍ତର ତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଦୁଆଳିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦାନ ବଳ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ବହୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ “ଭରକାଳ ତ ମୋଠାରୁ ସେମାନେ ଏହା ଦାବା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ।” ଦେଶର ନାନା ବିପଦବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ମୁକ୍ତହସ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଏକମାସ ବ୍ୟୟାମ ଥିଲା । ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯେ. ଶ ଦେଲେ, ପଛରେ ଲାଜିକରି ବସି-ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ।

୧୯୨୫ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତମଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଓ ପରଶା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁସବୁ ସଂଗଠନ-ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ତାହା ୧୯୦୩ ମସିହାରୁ ଭଦ୍ରକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରି ମଧୁସୂଦନ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଇନ୍ଦୁ ଇଣ୍ଡିଆ’ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ସହୃଦ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଭଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସହାୟତା ଦେଖାଉଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିଜ ଚିଠିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ “ସମଜ” ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ।

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ବାକ୍ଷ୍ୟପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ । ମୁଁ କ୍ରମେ ହତାଶ ହୋଇ ଗଲିଣି ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ । ମୋର ମୃତ୍ୟୁ-ଶଯ୍ୟାରେ ଯାହା ସହୃଦ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଏକମାସ ବ୍ୟୟ । ତୁମ୍ଭ ସ୍ବାକ୍ଷ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ବିବରଣୀରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ରଖିଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦିଆ ଯାଉଅଛି । †

†“I am anxious for your health. I have grown desperate and may pass away any day, you are the

“ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମାନ୍ୟବର ମିତ୍ରର ଏମ୍. ଏସ୍. ଦାସ, ସି. ଆର୍. ଇ. କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣନା କରୁ; କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାବର କେବେ ବିଫଳ କରି ନାହାନ୍ତି । ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ।” †

୧୯୨୦ ମସିହାରେ କଟକ ଜାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାଂସଦୋକାନ ବସିବା ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ହିନ୍ଦୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଦ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବିୟସରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧାପାଇଁ ଦାୟୀ । ପୂର୍ବେ ନାରୀମାନେ ଓକାଲତି କରିବାପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉ ନ ଥିଲେ ୧୮୭୯ ମସିହା ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନରସ ଆକ୍ଟର ଅଠର ଦଶାବ୍ଦରେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଓକାଲତି ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇ ପାରୁଥିଲେ; ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁବୀଳା ହାଜରା ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧତାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଓକାଲତି ପାଠ କରୁଥିଲେ । ଏହି ମହିଳା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଓକାଲତି ଖାନାରେ ଓକାଲତି ପତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ-

only person with whom I should like to pray in my death-bed. Take care of your health.”

† We Count upon our grand old man the Honble Mr. M. S. Das, C. I. E. as one among us for the keen and sincere interest he always takes in our humble endeavour. Inspite of his old age and many pressing engagements he has never failed to respond to our call to come to Satyabadi whenever we needed his presence.”

ଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ଆଇନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗଦେଇ ନ ଥିଲେ । ଏହା ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ । ମାତ୍ର ସାର ଆଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସୁବିଧା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବି. ଏଲ୍. ପାଣି କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ମହଲକୁ ଓକାଲତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଧାଟଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକାଲ ହେବାକୁ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଦରଖାସ୍ତ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମହଲଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଖାରଜ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରିଭାଟ୍ କାର୍ପୋରେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ରାୟ ଲର୍ଡ୍ ରିଡିଂଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନକର୍ତ୍ତା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ସାର୍, ଡିଭିଜନ ଗୌରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚେକ୍ସରେ ୧୯୨୨ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଅଠ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆସେମ୍ବଲିରେ ୧୮୭୯ ମସିହା ଲୁଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନରସ୍ ଆକ୍ଟର ଅଠର ଦଫା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାହିଁମାନେ ଓକାଲତିପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଡିଭିଜନ ଗୌରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାରି ଚେକ୍ସରେ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଓକାଲ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନାହିଁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ନାହିଁମାନେ ଅବାଧରେ ଓକାଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁଅଛନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନ ବୃତ୍ତାବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଭିନ୍ନଭର ମେଟ୍ ରୂପେ ଏବଂ କେତେକ୍ଷଣ ଅନୁଭବଶ୍ରୀ ସିଂହା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆହାର ଥିଲା । ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁ ଏବଂ ବିସ୍କୁଇଟ୍ ଖାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଖି ଟାଣିବା ଅମଳ ଥିଲା । ହୃଦ୍ୱାଦେଶୁ ତାଙ୍କ ବୈଠକଶାଳାରେ ସବଦା ଦେଖିବାକୁମିଳୁଥିଲା । ଦାଡ଼ିବରୁ (ହାଡ଼ିଆ) ନାମକ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଭୂତ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକକାଳ କାମ କରିଥିଲା । ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଗଲେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ସାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ଆଗେ ଆଗେ ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଖାଲି ଯାଉଅଛି । କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ।

୧୯୨୪ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ମଧୁସୂଦନ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନକର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ତହିଁରେ

ସେ ଦାବା କରିଥିଲେ ଯେ, ବହାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଥିବାଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ସେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କମିଶନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ (Race) ବା ଜାତି (Nationality)ର ଲୋକ ରହିଥିଲେ । କିପରି ଏହି ଦୁଇ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଶ.ସନକୁ ଅକଟିଆର କରିବାକୁ ସଫର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ସମୟ ଆସିଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତ ଆଛନ୍ଦ ହେବା ଦେଖିପାରେ; କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରାବିତ ।”†

୧୯୩୧ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିନେଲ କମିଟି ଆସିବାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଏହି କମିଟି ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଟାଟା କୋମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ୧୯୩୧ ମସିହା ନଭେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ସେ ଯାମସେବସ୍ବର ଯାଇଥିଲେ ! ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାର ଅନୁକୁଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ କମିଟି ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

୧୯୩୨ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିପରି ଭାବିଲେ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ମରଗଲେଣି । ୧୯୩୨ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ହରିଜନରେ ସେ ଚମତ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ (The late Madhusudan Das) ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ । ତା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାହାଙ୍କ ଭ୍ରମ ବୁଝି ପାରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ବଘାମ ନେଇଥିଲେ । ଥରେ ସେ ଟେଲେଗ୍ରାଫ୍ କଲେଜର ପଣ୍ଡିତ ପାଣି

†“It is necessary now to see India from India. The stand point of view makes a great difference. One may see in England the sun enveloped in a mist which the man in India sees the Country flooded with sunshine.”

ହଞ୍ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବଜୁ ତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତପୂର୍ବ କମିଶନର ଫିଲିପ ପରୁରିଲେ ।

“ସୁଁ ଭାବୁଥିଲ, ଆପଣ ମଲେଣି (I thought you were dead Mr. Das) ?

“ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ମିଶ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, (Then you are seeing the ghost of Mr Das).

ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକରୁ ଆସୁଥିଲେ । ତାହାଙ୍କୁ ଓକିଲମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବେଳେ ବେଳେ ଓକାଲତିଖାନାରେ ରହି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ଅଜାତ କଥା କହୁଥିଲେ ।

ସେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ଭକ୍ତି କରୁ ଥିଲେ । ଗୌରୀଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁ ଦାନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ କାଳରେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ୧୯୧୧ ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ପଶ୍ଚିମ ବିଷନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ବଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ତାହା ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଥିଲା । ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ବେ ଶୁଶ୍ରାବକୁ ଶବ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ । ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଉଏଲସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ବଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଉଏଲସ୍‌ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଜମିଦାରୀପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ସେ ହୋଇଥିଲେ । କଟକ କଂଗ୍ରେସ-ମାନଙ୍କରେ ଆଗେ ରାୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦାଢ଼ରେ ଲେଖା ହୋଇ ପସ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା । ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଟାପର ହେବା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

କଟକରେ ୧୯୩୦ ରେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଉପଲକ୍ଷରେ କଟକ ସହରରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିରାଟ ଜନସଭାରେ ମଧୁସୂଦନ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବାବୁଜୀ କମିଟିରେ ମଧୁସୂଦନ

୧୯୩୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃ-
ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ହବ୍‌ବ୍ କମିଟିର କୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୁରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ।

କୁଳବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ଉଦ୍‌ୟମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କବିତା
ବନ୍ଧି ଉପହାର ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ମଧୁସୂଦନ
କହିଥିଲେ, “ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ । ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ
କଲ୍ଲାନା-ସପେକ୍ଷ ହୁଏ । ରୁଟି ଦରକାର, ଭାତ ଦରକାର । ତମ ସାହିତ୍ୟ
କ’ଣ ତା ଦେଇ ପାରିବ ? ତମର ଏହି ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ଜଣେ ବଞ୍ଚିଆକୁ ଦିଅ,
ସେ କଣ କରିବ ଜା’ଣ ? ସେ କ’ଣ ଏ ବନ୍ଧୁରୁ କବିତା ପଢ଼ିବ ଭାବିବ ? ସେ
ଏହାର ପତ୍ତି ଚିରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଇ ବିକ୍ରୀ କରିବ ? ତମେ କ’ଣ
ଗାରିଲ ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ
ସେଠାର ପିନ୍ଧୁର, ସେଲି ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ଇଂଲଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଉନ୍ନତି ହେଲା ବହୁତ ପରେ । ସାହିତ୍ୟ
ବା ଖାଣ୍ଟି କଲ୍ଲାନା ଦେଶକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କବି ଯଦି ନିଜିଆ ଗଛକୁ
ଦେଖେ, କ’ଣ କରେ ? କବିତା ତିଆରି କରେ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଖିଲେ
ଭାବେ ଯେ, ସେ କପରି ସେଥିରୁ କତା କାଢ଼ିବ, କପରି ଜାଳନା ତିଆରି କରି
ବଜାରରେ ବିକି ଦୁଇ ପଇସା ଭୋଜନାର କରିବ । ସେଇ ଏକା ଜିତେ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ଚରମ ବିପରୀତ ମତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ
ମତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଯୁବକମାନେ କେବଳ କଲ୍ଲାନାବିଳାସୀ ନ ହୋଇ
ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥନୀତିକ ଓ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି
ଯୁବ-ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସେପରି କହିଥିଲେ । ତଥାପି ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ; ଯାହା
ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସମ୍ବୁଦ୍ଧପ୍ରେମକମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଇଂରାଜୀରେ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ଅଛି, “ସେଉଁଠି ଅନ୍ଧତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଠାରେହଁ ଲୋକେ
ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ।” (Where their is no vision, people
perish.)

ସାହିତ୍ୟର ଜାଲି ପ୍ରତି କପରି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାହା
ମଧୁସୂଦନ ଭୁଲି ନ ଥିଲେ, ତାହା ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ
ତାହାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବକ୍ତୃତାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୯୧୭ ମସିହାରେ

କହିଥିଲେ, “ମିଲଟନ ଶେଷକାଳକୁ ଅନାଦାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେକ୍ସପିୟର ଥିଏଟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ା ଧରି ପେଟ ପାକିଥିଲେ ! ଚର୍ଚ୍ଚିମାନ ବିଲ୍‌ଡର ଲେକେ କହନ୍ତି, ଆମର ମିଲଟନ ଏବଂ ଆମର ସେକ୍ସପିୟର ! କାଳଦାସ ପାଲିଙ୍ଗି ବୋହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି କହୁ ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିମାନ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମର କାଳଦାସ ! ଏହା ଜାତିର ଶକ୍ତି ଅଟେ ।” ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ସେ କହିଥିଲେ, “ମନେ କରନ୍ତୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜାତିର କରି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି । ବହୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ-କାଳର କଥା ଅଧିକାଂଶ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ । ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, “ହୁମର କପରି ହେଲେ ?” ଜାତି କହଲୁ; ଜାତିର ସେ ଗ୍ୟ ସୁମନ୍ତାନ ଜାତିର ଏବଂ ହୁସନ୍ତ ନ ବାପ ମା’ଙ୍କର । ଏହା ଜାତିର ଶରୀର ଅଟେ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧବୟସାକାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବିକଳ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ “ପ୍ରାଚୀ ସମିତି” ନାମକ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବିକଳଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ; ସେହି ଚିଠିରେ ମଧୁସୂଦନ ଅଗତ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରୟତ୍ନ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦିଆ ଯାଉଅଛି—

“ସେହି ଉତ୍କଳ-ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭରଣୀୟ ଆକାଶକୁ ଅଲୋକିତ କରିଥିଲା, ତାହା ଅସ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ଦିଗ୍‌ବଳୟର ତଳକୁ ଯାଇଅଛି । ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ପଣ୍ଡିତ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବର୍ଣ୍ଣସମ୍ଭାର ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୃହତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଭାତ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଯୁବ-ଚିତ୍ତ ଏହି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଷା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଆକାଶର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣସମ୍ଭାରକୁ ପ୍ରେମ, ଉପଭୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ଦେଖି ଶିଖିବା ଉଚିତ ।”†

†“The Utkal luminary which illuminated the Indian firmament has set, and has gone down the

Photo 34
S.G. Nayak.
1935.

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର

ଏହି ବାହାର ଆଉ ଚିତ୍ରପଣୀ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ବୃତ୍ତା ଫକୀରମୋହନ
ମାହାଙ୍କ ପରିହାସପୁଣ୍ୟ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଆସ Mr. M. S. କରେ Shake Hand
ଉତ୍କଳ ଦୋରସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ Motherland.”

ସେତିକି ନୁହେଁ, ‘ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ’ରେ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ
ଲେଖିଥିଲେ—

“ଗୋଟିକ ତର ଜୀବନ କୋଟିକ ବୁବେର ଧନ,
ତୁଳନେ ନୋହେ ସମାନ ଗୁଣିଗଣରତନ ।”

ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ
ମାହା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ।
ଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ୧୦୮ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜ୍ଞାପଣ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବହୁ ବଡ଼ା ବୃଦ୍ଧୀ ଦେଖୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା
ମୁଁ ଶ ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥିଲି । ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ ବୟସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ
ନିର୍ମମ୍ୟତା ଆଣେ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷର ୪୦ ବର୍ଷ ହେଲା, ସବୁଦିନ ଆବେଶ୍ୟ-
କ୍ତି ରୋଗ ସଙ୍ଗୀ, ବୟସ ସେହି ଲୋକର ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଳୟ
ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ପକ୍ଷରେ ଦେହ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ

horizon. But an observer can see the rich colours
reflected in the Western sky. We all wish to see
the great luminary rise once more and give us the
lawn of a new national life. * * *

The beautiful colours in the western sky must
be fully appreciated, loved and admired before the
youthful mind is aglow with a desire to see the
lawn of a new national life.”

ଛଡ଼ା ହୁଏ । ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଏହା ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।”†

— — —

†“I had seen any number of old men and women but I did not realise what old age means. In a healthy constitution age insidiously introduces its infirmities. But in a person who has a constant companion of an incurable disease for nearly forty years, time makes havoc on the physical Constitution. The body becomes a drag on the souls onward march. It is an obstruction to the fulfilment of the Soul's ambition.”

ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ନୀତି

(୧)

“ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ
ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସର୍ବଗୁଣେ ସୁତ ।”

[ଗଙ୍ଗାଧର]

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କଣ ? ମନୁଷ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ କେହି କେହି ଝଙ୍କାଳିଆ ବଚଗଛ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରନ୍ତି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ତରସ୍ଥିତି ଆଲୋକପ୍ରସ୍ଥ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରନ୍ତି । ସେ ଯାହାହେଉ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନହିଁ ଉତ୍କଳର ଅକ୍ଷତାତ୍ମାବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନ । ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ନ । ଲୋକଶାସନ (Democracy) ଓ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ବା ଭାଷାସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନଗତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ମଧୁସୂଦନ । ସ୍ବଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଗଠନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ । ଗାନ୍ଧିଜୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧୁସୂଦନ କୂଳବୃଦ୍ଧ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରକୃତ ଜନନେତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ମୌଳିକତା । ମଧୁସୂଦନ କାହାର ଆଦେଶପାଳକ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

(୨)

ମଧୁସୂଦନ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ବଡ଼ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ସମାଜର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେଉଥିଲେ । ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଦେଶ ଓ ଜାତି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ମହମ୍ମଦୀ ଭଳି ନିଜେ ଜଳ ଦେଶ ତଥା ଜାତିକୁ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ, ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ସ୍ବାର୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି । ଜନନେତା

ବା ସେଇ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ । ମଧୁସୂଦନ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତର କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଜୀବନ ସାପିବାରେ ହିଁ ମାନବତ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ନ ଥିଲେ । ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ବରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏହି ସମାଜରେ ଚିଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ । ଜନନୀ-ଠାରୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟରେ ଜାତିକୁ ମନୁରବାକୁ ସଦାଫା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ଦେଶ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଏମନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି । ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟ ଭବରେ ମଧୁସୂଦନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି । ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠା ପର ସ୍ୱାଧୀନ ଭବିଷ୍ୟ । ମଧୁସୂଦନ ମାନବଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭବୁଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । ମଧୁସୂଦନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଦେହ କିମ୍ବା ମନରେ ଗଠିତ ନୁହେଁ । ସେ ହିଁ ଦର୍ଶନରେ ପରମାତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ ସମ୍ଭାରକୁ ଆସେ । ମଧୁସୂଦନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦିଆଯାଉ ଅଛି—

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ ଆତ୍ମାର ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ (Divine mission) ଘେନି ଜନ୍ମେ ।” ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । “The powers of a soul, which is a spirit, are great.”; ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୂଲଭୂତ ଏହି ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା ।

(୩)

ସୁଖୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପରିବାତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ । “ଆଲୋ ସଖୀ ! ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ।” ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ମାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶିଖିଥିଲେ । ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ‘ସଖୀ’ ଆଦର୍ଶ ଏକ

ଚରମ ତ୍ୟାଗ ଦାସୀରେ ଦାସତା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ “ଅସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ” ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ସେ ଗହର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ‘ସଫରକୁର ପରମ୍ପରା’ ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଫରକୁର ଦରମର କଣ ? ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଲାଗି ଅବିଚଳତା ଚିତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବଳୀ ଦେଇଦେବା । ସତ୍ତା ଜଣ କରିଥିଲେ ? ସମାଜର ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ସେ ହସି ହସି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସେହି ପ୍ରଥାର ଭଲ, ମନ୍ଦ ଦିଗ ବିଚାର କରି ନ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରମ୍ପରାରୁ ଅଧା ଜନ୍ମ ଓ ଅଧା ଗଢ଼ା । ତାହା ତାହାଙ୍କ ସଧନା ଓ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସନ୍ତ୍ରାମର ଫଳ । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର ବୟସ ଚାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସଫରକୁର କର୍ତ୍ତ୍ବିତ ନ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଖ୍ୟ କାମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି । ସଫରକୁ ମୋତେ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ କେଳିତ କରିଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ବେଙ୍ଗଳାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଗର୍ବଭରା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହୋଇଛି, ତାହା ମୋତେ ସଫରକୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ଏହା ମୋତେ ଧ୍ୟେୟ ଦେଇଥିଲା ।”

ତେଣୁ ଏହି ଭିନ୍ନତାଂଶରୁ ସହଜରେ ଜଣ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଏହି ସଫରକୁ । କ୍ରମେ ଆଉଁର ପ୍ରକଟିତ ହେବ ଯେ ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ତତରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦେଶର ଅନ୍ତତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ କହି ଅଛନ୍ତି, “ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବାରମଙ୍ଗଳଚେଷ୍ଟା ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ ସୀମା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଜପରିବାରର ସୁଖ ସାଧନ ଜୀବନର ଶେଷ ସୀମା ହୁଏ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେହି କେହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ।”

ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ “ସର୍ବଦା ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବାନ ଜୀବନ” ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । “ମନୁଷ୍ୟଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମସୁଖ ଉପାକ୍ରମ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୁଖ ସମାଦାନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଏହା ଜଗତସିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ମୋ ସକାଶେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର

ଜୀବନ ହୋଇଅଛି । ସ୍ୱସାର ମାୟା ବୋଲି ଯାହା ଲୋକେ ସତରବର କହନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମେମାନେ ଆପଣାର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପର ଅଟନ୍ତି । ପରଙ୍କ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଅଛି । ପ୍ରକୃତର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଦେଖିବ, ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ ପରୋପକାର ପାଇଁ ।” “ତୋ ଜୀବନ ପର ସକାଶେ । ତାହା ମୋହର ସ୍ତନ୍ୟପାନରୁ ଶିକ୍ଷା କର ” ବୋଲି ଯେପରି ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ କହିଦିଏ । ମଧୁସୂଦନ ଯେପରି କହି ଅଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ । ମୋହର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଲ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୋହର ଜୀବନ ମିଶି ଯାଉ—ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଉ । ଏକ ଜୀବନ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ରୂପେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ । ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଅଛି । ଶତ ଶତ ନଦୀ ଦେଶର ଜଳରାଶି ନାନା ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମୁଦ୍ର କହେ, ତୁମ୍ଭର ନିଜ ନିଜ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଏକ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କର, ତାହାହେଲେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ମିଶି ପରିବ ଏବଂ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମୋର ବଳ-ପରାକ୍ରମ ଲଭ କରିବ ।”

ଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚିତ ଆଦର୍ଶ ! ମଧୁସୂଦନ ଆଉର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର କରି କହିଅଛନ୍ତି :—

(୪)

“ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଜାତିର ଗୌରବ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ପାଏ, ଚିନ୍ତା କର । ରୋକ ଦଶ ମିନଟ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖିବ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମନରେ ସୁଖ ଲଭ ହେବ ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଲଭ ହେଉ ଦଶମିନଟକୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ହେବ । ଜାତୀୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।” ଦେଶରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମଧୁସୂଦନ ଆହୁରି କହି ଅଛନ୍ତି,

“ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବଢ଼ି ଶିଥିଳ । ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଜିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପରି ବଳବାନ୍ କରିବ ତୁ ହେବ ।” ଏହାହିଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଞ୍ଚିକାଠି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୀଠ—ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ—“ଏହାହିଁ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।”

“ଜାତିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜାତିର ଏବଂ ଭୂସନ୍ତାନ ବାପ ମାଆଙ୍କର ।” ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ଆଜି

ଜାତିର ସନ୍ତାନ । ଜାତୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଫଳରେ ମଧୁସୂଦନ ଆଉଁଶ ଲେଖିଅଛନ୍ତି;

“ମହାତ୍ମା ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ପରର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧି ପାଏ । ସେ ଆପେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଛିନି ବନ୍ଧୁ ପରିଧାନ କରି, ଅବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନାହାରରେ ଆଇଁ ଝାଁ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ-ପରତାର ହାସ, ପରୋପକାରତାର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଜୀବନର ଉତ୍ତରାବୃତ୍ତ ନିୟମ ।”

ମଧୁସୂଦନ କପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱା ଭଡ଼ିଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱଚ୍ଛରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।

“ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ପୃଥକ୍ । ଜାତି ପାଇଁ ବାଟରେ ଉତ୍ତା କରି ମରବି, ଏହିପରି ପଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସଫର ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥପର । ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତେତିକ କମିବ । ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେତେ କମିଯିବ ଜାତୀୟଜୀବନ ତେତିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।”

ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଜୀବନ । (୧) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ (୨) ଜାତୀୟ ଜୀବନ । ମୁଁ ଖାଉଛି, ପିନ୍ଧୁଛି, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ଏ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା । ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତାହା ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ଦିଏ—ଯେବେ ଜଣେ କହେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାର, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହେବ । ଏଥିରୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଲା ।”

(*)

ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ବହୁ ବ୍ୟବହାର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଉଁ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସାମୟିକ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍କଳରେ ଲୋକ-ଶାସନମୂଳକ (democratic) ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନ ଥିଲା । କାରଣ ଲୋକଶାସନ ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ ବହୁଶତକୀ ଧରି ଅଜଣା ଥିଲା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର “ଗଣ” ଓ

“ଗଣତନ୍ତ୍ର” ମଧ୍ୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆସି ନ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଶୀଠ କମ୍ପା ପ୍ରୟୋଜନ ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳପତ୍ତନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ।

“ହେଉ ଶାଲବା ବେଳ ପୁଅରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ,

“ମୁଁ ଆଜି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ କରିଛି ?” ଜଣେ ତେସୁଝିଙ୍କୁ ଶୁଣେ ପଚାରିଲା, “ତୁମ୍ଭେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ କରିଅଛୁ ?”

ସେ କହିଲେ, “ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ।” ମୁଁ କହିଲି, “ବାଟ ଘାଟ, କଚେରୀରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଓ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନାହିଁ କି ?” ଏ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଜାତିର ଗୌରବ ବୁଝି କରି ପାରନ୍ତି ସେହିପରି ତୁ ତ ଲୋକ ବଢ଼ାଇବୁ,” ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚମିନିଟ୍ ସମୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟୟ କରିବ ତେବେ ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବଦଳି ଯିବ ।”

ଅନ୍ୟକି ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ—“ଶେଷରେ ଏହି ଜୀବନ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୟରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ । ଏହି ଭାବ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସିଙ୍କ ମନରେ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କର । ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ହୃଦୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉ ।”

“ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସବଳ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର । କେହି ଜୀବନର ଗତିକୁ ରୋଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ତାହା ରହିଅଛି ।” “ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସଫାରର କମ୍ପା ସମାଜର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ।”

“ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଶୟନରେ ସଫାର ସହୃଦ ମୋହର ସଫର୍କ ଛୁଲ ହେବ ଏବଂ ମୋହର ଆତ୍ମକୁ ଉଶ୍ମର ପଚାରିବେ, “ତୁ ତୋର ଜାତି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର କରିଅଛୁ ? ସେତେବେଳେ ମୋହର ଆତ୍ମ ଯଦି କହିପାରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋହର ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି , ତାହାହେଲେ ଘାନ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଶୟନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ସୁଖୀ ଜାନ କରିବି ।”

ଏ ସମସ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣର କଥା । ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବାକ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

(୬)

ମଧୁସୂଦନ ଏହିପରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଲେ ଜାତି ଇତିହାସରୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ ଗୌରବର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ-ପ୍ରେତରେ ଭାରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଆହେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଦେଶର ଅଜାତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ କପରି ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରିଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଜାତିର ଅଜାତରୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ମହା ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଲିଥିଲେ:—

“ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର,
ସେ ଧାରରୁ ନୀର ପିଉଛି ଯେ ନର
ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବାର ।”

ଅଜାତର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ’ର କର୍ମୀ, ନେତା । ଅଜାତର ଏହି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟତା ପୀଠରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି “ବୀର ପ୍ରସବନ” “କୋଟିସୁତମାତା” ଉଚ୍ଚଳ ଜନଜାତ । ଦେଶ ମାତା । ମା ଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସେହି ସେହିମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ “ମାଆ ମାଆ ବୋଲି” କେତେ ଶୋକେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ଜାତିର ପ୍ରାଣକୁ ଗର୍ଭରଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାତିର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀରେ । ମଧୁସୂଦନ ଅତି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ୍ୟରେ ପରିଚ୍ଛୁଟ । ନୂଆ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପଯୋଜନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କଞ୍ଚାକାଠି ।

(୭)

ନେତାର ଗୁଣ କ’ଣ ? ନେତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି (Vision) ଜାତିର ସକଳ ନିଷ୍ପେକ୍ଷିତା ଏବଂ ଆଲସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶର ଦୃଢ଼ ଭଳ ଜାଳିବା । ପୁଣି ନେତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ଓ ଉତ୍ସାହ ସକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭଳି ଜାତିକୁ ସକ୍ରାମିତ କରିବ । ଏହିଠାରେହିଁ ନେତୃତ୍ବର ବାହାଦୁରୀ ! ଏହି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ

କବି, ନେତା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ସେବା ରୂପରେ ଜାତି ଚିତ୍ତକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ସତେଜ କରେ । ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଜାତି-ଗଠନକାରୀ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ଯୋଜନା ମଧୁସୂଦନ ଭାରତରେ ବହୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଥିଲେ । ସ୍ବଦେଶ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅରଟ ପ୍ରଚଳନ, ଜାତିପ୍ରଥାର ଉଦ୍ବେଦସାଧନ, ଜାତୀୟ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଭୃତି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଭୂତ ଥିଲେ । କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ଥିଲେ ସେ ଗୁହ୍ୟ ଥିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞସୁନ୍ଦର ଜାତି ଗତିବାକୁ । ବିଦେଶୀ ଶସନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରୁ ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଥିଲା । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଲୁଚି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶଟା ଜାତି ଆଗରେ ରଖି ଦେଇ ଯିବା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଫଳତା, ବ୍ୟର୍ଥତାହିଁ ତାଙ୍କ ପରଯୁଗର ସାର୍ଥକତାର ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ । ମଧୁସୂଦନ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ସେ “ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେସ୍” ଭଳି ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଲ୍ପ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଜଣ ପରିଶ୍ରମକ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ-ମୂଳକ ଯୋଜନାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସମ୍ମିଳନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବ କିଏ ? ଜାତୀୟ ସରକାର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

(୮)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଜାତୀୟ-ପ୍ରୀତିର କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ କଣ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ? ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀକୁ ଭୁଲି ନ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାହାର ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଜିଲ୍ଲା ୧୯୦୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ପଚାଶ ତାରିଖରେ ଏ ସପକରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସପକୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସଭାର ଅଧିବେଶନରେ କହିଥିଲେ, “ଇଉରୋପରେ ନେଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବା ଦେଶର ଲୋକସମୂହକୁ ବୁଝାଏ । ଇଉରୋପୀୟ ଜାତିସମୂହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିପାଶରେ ବାନ୍ଧି, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଦେଶିକ ଲୋକସମୂହ ସେହିପରି ନାନା ବିଷୟରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସେହି ପରିପାଶରେ ବାନ୍ଧି । ଏହି ସେତୁକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଜାତୀୟତା ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ।”

“ମୁଁ ଉତ୍କଳ-ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍କଳଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ମରଣାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହକୁ

ଉତ୍କଳ ମାତାର କ୍ରୋଡ଼ରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାତି ଦୁଆର, କି ବଙ୍ଗାଳି, କି ମୁସଲମାନ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କି କରଣ, କି କଣ୍ଡୁର, କି ପାଣ, କି ପଞ୍ଜାବୀ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ । ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାର କ୍ରୋଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁର୍ଗେ ହେତୁ ତାହାର ମୃତ ଦେହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ଗରୁ ବାହାର କରି ଦେଲେ ସେହି ଦୁର୍ଗେ ଶରୀରକୁ ଉତ୍କଳ ମାତା ଆପଣାର କ୍ରୋଡ଼ରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ।”

“ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି, ମା ଉତ୍କଳ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଚକ୍ଷୁ ରୁଜି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର । ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପିତୃଳ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ । ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର । ଦେଖିବ, ତୁମ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି । ଏହି ତ ମାତୃଭୂମିର ପୂଜା । ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କର । ସମସ୍ତେ କହ “ବନ୍ଦଇ ଜନ୍ମଭୂମି” ।” ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

“ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି । ସେ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର ସପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଶହୁ ନୁହନ୍ତି ।” ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ କହିଥିଲେ, “ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଶରୀର କୌଣସି ଅଂଶରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସେହି ଅଂଶର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶଗଣେଷର ଚିକିତ୍ସାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ହେବ । ଉତ୍କଳ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ।”

(୯)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଉତ୍କଳପ୍ରୀତି ସହ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ-ବିକ୍ରମଜା ନୀତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ୱଦେଶର ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲତଃ ଦେଶର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ।

“ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଣୁ, ମୋର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ସେହି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକ ଏକ ଅଂଶ ।”

“କଲ୍ପକଳାରେ ଥିବା ଲଂରେଜି ଜୋତା ଦୋକାନରେ ଜଣେ ସାହେବ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀୟ ଜନସ ଶସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱଦେଶୀୟ ଜନସ

ମହାଜ୍ଞା । କହୁ ଇଂରେଜ ବିଦେଶୀୟ ଜୋଡ଼ା କଣିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରା ମନେ କରିଥିଲି ଇଂରେଜ ଜୋଡ଼ା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନ ପଡ଼ୁ । ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହି ଯେ “ବିଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ” କଣିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମୂଳରେ ଏହି ସ୍ବଦେଶପ୍ରୀତି ବା ବସୁଲତା ସର୍ବଦା ରହି ତାହାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ।

“ଯେଉଁ ଜାତି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଥିଲେ ସେହି ଜାତିର ରକ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି କି ? ଉତ୍କଳର ଅସମ୍ପତ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର । ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରୁଥାଏ, ତେବେବେଳେ ବୟାସପୁର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ମାତାର ମୁଖ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାରେ ଅନୁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନମାନଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼ରେ ବସି ଥାଏ ।”

(୧୦)

ମଧୁସୂଦନ ହୃଦୟର୍ଥୀ ଛୁଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ବିଶେଷତା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ଦିନେ ପୁରୀର ସ୍ବର୍ଗୀୟ ରଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବାହାର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତପୁର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସାର ଏଡ଼ିବାଉଁ ଗେହ୍ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସାର ଏଡ଼ିବାଉଁ ଗେହ୍ ସାହେବଙ୍କର ପୁରୀ ରଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା । ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଲୁଚ ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଗେହ୍ ସାହେବ ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୋଷାକର ମହତ୍ତ୍ବ ଲୁଚ ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୁଚ ସାହେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ବାହୁ ସାହେବ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭବ ଲୁଚ ସାହେବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ କି ନା ସନ୍ଦେହ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ବଦେଶ ବସୁଲତା ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ।

ଏପରିକି ସେ ପୋଷକ ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଦେଶର ଆଦର କାଢ଼ିବା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କିପରି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଉପର ଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେ ସ୍ବଦେଶବିଲତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ,

“ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖେ, ମୁଁ ସ୍ବଦେଶବିଲତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ—ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବୋଲି ନ ଦେଖି ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି । ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଜାତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ବିଷା ବା ରାଗ ଭାବ ସହିତ ଏହା ରହି ନ ପାରେ । ପ୍ରକୃତ ସ୍ବଦେଶପ୍ରେମିକ ନିଜ ଦେଶ, ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ । ଦରକାର ହେଲେ ସ୍ବଦେଶପ୍ରେମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ରକ୍ତରେ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିବ ନାହିଁ ।”

(୧୧)

ପୁଣି ଏହି ସ୍ବଦେଶପ୍ରିତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ଅକପଟ ସାମାଜିକତାରେ । ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାମାଜିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ? କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ସବୁଦିନେ ସାମାଜିକ ଥିଲେ । ବଳ୍ଲଭତା ଦେବା ତାଙ୍କର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥିଲା, କଥା କହି ଲୋକମାନ ରଞ୍ଜନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଗୁଣ ଥିଲା । ସେ ନିଜେ ବେଶୀ ଖାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ; ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବାରେ ବିରୋଧ ଅନୁମୋଦିତ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୀତିକର ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବାଣତାର ସୁଟ ବୋନି ଉପାଦେୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମାଜର ବହୁ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ସହରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧୁସୂଦନ ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ରାଜା, ପ୍ରଜା, ଧନୀ, ନିକଟିନୀ, କାରିଗର, ମୂଲ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣୁ ଥିଲେ । ଏପରି କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନାର ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଦ ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ପାଉଥିଲେ ।

(୧୨)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାମାଜିକତାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରୀତିରେ । ସେ ବାଳକ, ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ । ସେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପସପାତା ଥିଲେ । ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାର’ରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଦାନ ହେବା ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ସେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ଓ ଅନୁରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଶିକ୍ଷାର ନୌତିକ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ବୁଲି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମହାମିଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାରେ । ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟଭାବରେ “ପୁଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷା” ବା ‘ସବାଜୀନ ଶିକ୍ଷା’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହାତକାମ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର । “ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ହାତ ଓପାସରେ ପଡ଼ିଛି,” (The head is stocked with knowledge and hand is starved) ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଥିଲେ, “ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମ ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଯତେଇ ଦୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଚାହାନ୍ତି; ଦଶରୁ ପ୍ରୟ ନଅଟି ସ୍ଥଳରେ ଧନୀ ଲୋକର ସୁପାରିସ ଅସମ୍ଭବଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀଠାରୁ ବେଶୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଏ ।

ମସ୍ତିଷ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ଯାଇଅଛି । କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟଙ୍କା ବେକରା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ; ଯେଉଁଠାରେ କି ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରୟୋଜନାୟତା ଦରକାର । ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଶକ୍ତି, ତାହା ହାତ ଅଭାବରୁ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଅଛି ।” “ହାତର ଉତ୍କର୍ଷତାହିଁ ଶିଳ୍ପ” (Culture of hand is industry) ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ କଥା । ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ “ମାନସିକ ବଦଳିମାନ” ଏକ ବୁଲିଯାଏ ।

“ମୁଁ ଦେହ ଏବଂ ମନ—ଉଭୟର ବଦଳିମାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଏହା ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞାମଳ ବୋଲି ।” ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ,

“ତେଣୁ ଦୁନିକରଣ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିରୋଧିତା । ନିଜେ ହୃଦୟ ନ କରି ପାରିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବକୁ ତୁମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ତୁମ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଳଶାଳୀ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନହୀନ ସମତା । ଏହା ଏକ ସୁରୁଣା କଥା । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସମତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ଫୁଣ୍ଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ଉଚିତ । ଗ୍ରହଣ ହେବା ଅର୍ଥ ତୁମ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ।

ମଧୁସୂଦନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉଁରି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରକୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସଦା ଖୋଲି ହୋଇ ରଖା ହୋଇଅଛି । ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ତାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ତୁମ୍ଭ ପଠନ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଠନ ତୁଳନା କର । ତାହାକୁ ହଜମ କର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର । ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଅତି ବଳଶାଳୀ ଖଣ୍ଡ ପାଇବ ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପାଦେୟ ବାଣୀ । ଲେଖକର ଲେଖା, ବକ୍ତାର ବକ୍ତୃତା, ଶିଳ୍ପୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟେହି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ନଗ୍ନରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ । ମଧୁସୂଦନ ଶିକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ଆଉଁରି ଏକ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଥିଲେ, “ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଭାବ, ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅପର ସହୃଦ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲରୂପେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ନିଜର ଦୋଷ ଓ ଅଭାବ ଉଦ୍ଧୃତ ରୂପେ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ।”

“ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲି ରଖ । ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଓ ଖୋଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କର । ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ-ଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି ।”

ପ୍ରଚଳିତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ସେ ଆଉଁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ,

“ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପରିଣାମ ଫଳାଇଅଛି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏହି ନିୟମସ୍ଥାନିତା ଭାବ ଜାତ ହୋଇଅଛି, ତାହାର କାରଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନିୟମ ରଖିବାକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର । ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖି ରାଜଭକ୍ତ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ସତକଥା ଏହି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରର

ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂସାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଏ । ଅନେକେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଶ୍ୱରଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କହନ୍ତି । “ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା” ଆଉରି ଠିକ୍ ।”

(୧୩)

ମଧୁସୂଦନ କପରି ନାରୀଶିକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଦେଖାଯାଉ :—

“ସ୍ତ୍ରୀଜାତିର ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ । ଇତିହାସ ଲକ୍ଷିତ ପୁରାଣକାଳରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା କରି ଆତ୍ମେମାନେ ଆତ୍ମାଲୀନ କରିଥାଉଁ ଓ କିନ୍ତୁ ତେତେବେଳେ ଜାତି ବୋଲିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ତହିଁରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରୁହାଉଥିଲା ।”

“ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରସ୍ୱରୂପ । ଯେଉଁ ଜାତି ଏପ୍ରକାର ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ତ୍ରୀରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ଏହା ବଡ଼ ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ । ବାଲ୍ୟକ ଓ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକ୍ରିୟା ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ତ୍ରୀଚରିତ୍ର ଜାତ୍ରା ଓ ରୁଚିତ କରିଥିଲେ । ସୀତା ନ ଥିଲେ ରାମାୟଣ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।”

“କି ବୁଦ୍ଧା କି, ଯୁବତୀ, କି ବାଳିକା ସମସ୍ତ ନାରୀଜାତି ମାନବଜାତିର ମାତା । ଯେ ବୁଦ୍ଧା, ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ । ଯେ ଯୁବତୀ, ତାହାର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି । ଯେ ବାଳିକା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ତାନର ମାତା ହେବ । ଗତି ନଦୀସ୍ରୋତସ୍ୱରୂପ ।” ସେ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାର ପରିପାତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ତ୍ରୀଶିକ୍ଷାର ବିରୁଦ୍ଧବାଦୀ ଥିଲେ ।

“ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ହେବ, ଯେପରି କି ଆତ୍ମ ନାରୀମାନେ ସୌଖିନୀ ମହିଳା (Ladies) ନ ହୁଅନ୍ତି ।”

(୧୪)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ ସପକ୍ଷରେ

କଲ୍ଚର ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ସାହେବ ତାହାଙ୍କ “ଭାରତରେ ନବ ଜାଗରଣ”
(New spirit in India) ବହିରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି,

ସେ (ମଧୁସୂଦନ) ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗ ଗ୍ରହଣରେ କୌଣସି ଗୋଡ଼ାମାନ କିମ୍ବା ଗୀର୍ଜାର ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିଲା । ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା-“ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ”, ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ଏହି ଉକ୍ତିଟିରୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେବତ୍ବ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ।

ସତ୍ୟ ଏକ, ପଥ ବିଭିନ୍ନ । ମଧୁସୂଦନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନାନା ପ୍ରଥା ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ବାସୀ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଈଶ୍ବରବିଶ୍ବାସୀ ଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଈଶ୍ବରବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଅଜଣା । ସେ ଜୀବନସାରା ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ୍ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରେ ଗୋଡ଼ାମାନ ଆଦୌ ନ ଥିଲା । ସେ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁରାଗୀ କାହିଁକି, ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମରେ ବିଶ୍ବାସୀ ଥିଲେ । ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନ ଥିଲେ ।†

କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଧର୍ମକୁ ଜଡ଼ିତ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିଠାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ ହେଉଅଛି ।

(୧୫)

ମଧୁସୂଦନ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି । ସେ କର୍ମଗୁରୁ ଏବଂ ଜନନେତା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବର ଦୋଷ ଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

†“He had been a Christian from early childhood though perhaps his christianity was not dogmatic or ecclesiastical faith as he often told me founded entirely upon his heart felt admiration for Christ's prayer “Father forgive them for they know not what they do.”

ସେ କେବଳ ଜନନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ସଧାରଣ ସମାଜରୁ ଭଲ ନେତା । ଏହାପୁର୍ବରୁ ରାଜା, ମହାରାଜାମାନେ ହିଁ ଉତ୍କଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସେ ଜାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିମେୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ନ ଥିଲେ । ସେ ଗୃଷୀ, ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ମାନଦଣ୍ଡ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ । ତଥାପି ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲାଗି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ରାଜକର୍ମବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଢ଼ି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଭବ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି—

“ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର, ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସେହି ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଅନ୍ତର ସହଜ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ଥିରଭାବରେ କହୁଅଛି, ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ, ଉତ୍କଳ ଜନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହମୟ ନାମ ଧରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ବେଳେ ଦେଶର ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କର । ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆପଣାକୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ସେ ଅଧମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ ଏକାକୀ ସଭ୍ୟତା-ସୋପାନରେ କଦାପି ଉଠି ପାରବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅବହେଳାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତଥା ଭାରତ-ମାତାଙ୍କର ଅଶୀର୍ବାଦ କଦାପି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ।”

ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ଆଉରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, “ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ; ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଦେଶର ଆଉ କି ଉନ୍ନତି ? ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ କର୍ଷଣ କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଧାନ, ଗୁଡ଼ଳ ଦେଉଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହିଁ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ କରନ୍ତୁ ।”

ନେତୃତ୍ୱ ସପକ୍ଷରେ ମଧୁସୂଦନ ୧୯୩୩ ମସିହା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନରେ କହିଥିଲେ—

“ଜାତିର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର । ଜାତିର ବଳୀ-ପୀଠରେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଦାନ କର । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅସ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟେ ଜାତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା; ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଜାତିର ଜଣେ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ । କୌଣସି ଜାତିର ମନ ପାଞ୍ଚ ନାହିଁ । ଯଦି ଜାତିର ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ।” †

(୧୭)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଅଛି ।

“ହାଡ଼ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପଲେ
ମଧୁକୁ କେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଲେ ?”

ମଧୁସୂଦନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଥିଲେ । ଦେହ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ । ସେ ଚିର-ରୁଷ୍ଟ । ସେ ନିଜ ଦେହ ଓ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର-ମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ତା ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା । ଯାହା ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲେ, ତାହା କାମରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ । ସେ ସବୁଦିନ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । ହତାଶ ବା ନିରାଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନ ଥିଲା । ସେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଗୁଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ଥିଲେ । ସେ ଅମିର ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ । ସେ ଯେପରି ପ୍ରବର ଧନ ଉପାଜନ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ବେପାରୀ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ଅପବ୍ୟୟୀ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାପ ବୋଲି ଗୁଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା ।

ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ ଥିଲେ । ସେ କାର୍ଯ୍ୟରାଶି ନ ହୋଇ ପାରିବା ଭଳି ଆଦର୍ଶ କେବେ ବୟାନ କରୁ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାବଳୀରେ ସେ ବହୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ

† Rouse the consciousness of the nation. Lay your lives at the alter of my nation. Attain this position and stand as one of my nation where it stood in the old days. Do not wish ill of any nation. If you want to be leaders of the nation, do not try to be at the head”

ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ଥିଲେ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜିଙ୍କ ଭଳି ସେ “ବ୍ରିଟିଶ ନ୍ୟାୟ” ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାବଳୀରେ ବିଳାସ ଓ ଦକ୍ଷିଣାତା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନମତି ଦେଇ ପାରିଥିଲା । ସେ ସବୁବେଳେ ଭବୁ ଥିଲେ ସେ ମଣିଷ, ପାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ପରେ ସେ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିବ ।

ଜାତିର ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ‘ମଧୁବାବୁ’ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାତିର ଶେଷସ୍ତର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା । ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ଯଦିବ ଟିକିଏ ଚିତ୍ତୁଲ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହୋଇ ଯାଇ ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବଡ଼ କୋମଳ ଥିଲା । ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ତରଳ ଯାଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଦାନ ବିଷୟରେ ବଡ଼ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦାନ ବିଷୟ ଅନ୍ୟର ଅଗୋଚର ଥିଲା ।

କଥା କହିବାରେ ସେ ଅତି ପଟୁ ଥିଲେ । କଥାଗୁଡ଼ିଆରେ ସେ ଅପରର ମନ ମୋହ ଦେଉଥିଲେ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଭର୍ତ୍ତନା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଥା ବଡ଼ ଚିତ୍କର୍ଷକ ହେଉଥିଲା । ବକ୍ତୃତା ଓ ସୁଆଳ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଉଥିଲା ।

ଥରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ “Sun never sets from the British Empror.” ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ।” ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମଧୁସୂଦନ ପରିହାସରେ କହିଲେ ।

“Because the British people cannot be trusted in darkness.” କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମଧୁସୂଦନ ଏପରି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନମତିର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ

କାଲ୍‌କାଳରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ସନ୍ତାନମାନେହିଁ ତାହାଙ୍କ ସାଧନାବଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖି ଥାନ୍ତେ; ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା । ସେ ତାହାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ମାଟିବଗି ଅବଧାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷଧରି ବୁଝି ଦେଉଥିଲେ । ସେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି, ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୁଖି—ନିଜ ଦେଶ ବା ଜନ୍ମ-ଭୂମିକୁ ଏପରି ସୁଖ ପାଉଥିଲେ ।

ସେ ଜୀବନର ବଡ଼ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । କୌଣସି ଗୃହର ଥରେ ତାଙ୍କର ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲା । କୋଠିର ଲୋକେ ତାକୁ କାତ ଗିଲ୍ଲାସରେ ଔଷଧ ନ ଦେବାରୁ, ସେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ । ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ଓକାଲ କିମ୍ବା ଗୃହର ଜୀବନରେ କଣ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ? ମନୁଷ୍ୟହିଁ ମନୁଷ୍ୟ । ଜୀବନ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଜୀବନର ଅତି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ଥରେ ଯାହା ଠିକ୍‌ରୂପେ ବୁଝୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ନୀତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ, ତହିଁରୁ ସେ ବିଚଳିତ ହେଉ ନ ଥିଲେ । ନିଜର ଦୃଢ଼ମତ ଏବଂ ନୀତି ପଦାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେ ପଣ୍ଡାତ୍ପଦ ହେଉ ନ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ ଭାବୁକ ଥିଲେ । ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଲ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି ବେଶୀ । ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଓ ଲେଖାବଳରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାବୁକତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରର ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ପାଉଁ । ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଠକ ଥିଲେ । ବହୁ ସଭକି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ବ ଥିଲା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ରେଜି (Diary) ଲେଖୁଥିଲେ । ସେ ନିୟମିତ ହୁସାବ ପତ୍ର ରଖୁ ନ ଥିଲେ । ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବେଶୀ ଖାତିରି କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ସେ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଚରଣ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ । ଚରଣ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତା ବକ୍ତାଭଳି ସେ ସବୁ କଥା ଏପରି କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ।

ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦାର ହୃଦୟ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଯଦିତ ରୂପରେ ଅନେକ ସାମ୍ୟ ଥିଲା, ଗୁଣରେ ଖୁବ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଶକ୍ତ

ସ୍ବଭବର ଲୋକ ଥିଲେ । ସେ ପରିହାସପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲଠ ଲଢ଼ି କର୍ତ୍ତନଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ,

“ମୁଁ କହିପାରୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବାର କଥା, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁକ୍ଷିପ୍ତ ନେତା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି । †

୧୯୨୧ ଯାଏ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନର କଣ୍ଠଧାର ଥିଲେ । ୧୯୨୧ ପରେ ତାହାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଗତି ତାହାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ସହସ୍ର, ବିଚକ୍ଷଣ, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ଭରୁକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମେଧାଶକ୍ତି ଥିଲା । ସେ ତର୍କପଟୁ ଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପରିଶୀଳନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କରୁଥିଲେ । ବିଷୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା । ସେ ତର୍କବେଳେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ନୀତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ । ସେ ମେଲାପି ଓ ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ସେ ବଡ଼ ନିରୁପାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକା ଏକା କଟାନ୍ତି । ତାହାଙ୍କୁ ତହିଁରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁବିଧା ମିଳେ । ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଆନ୍ତି—

“ତଲେ ମୁଖାଫୀର ବାବି ଗଣ୍ଡି ରିଆ
ଦୁନିଆ ଦଉଲତ ରହେଗା ନେହୁ,
ତୁମ ରି ଯାଏଗା, ଆମ ରି ଯାଏଗା
ଯାଏଗା ଦୁନିଆ ସାରା ।”

ଆଉରି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗୀତ ପଦମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ।

† “I may say so the oriyaas are to be Congratulated in having so able and Cultured a champion as yourself.”

“ଆମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚରଣ ଯାଇ ଅରେ
‘ସେନ ରକ୍ଷା ପାଏ ମରଣ ପରେ ।”

କିମ୍ବା

“ସିଂହଦେ ଆନନ୍ଦ ରଖେ
ନିରାନ୍ୟ ହବେ ନା ଖୋ ।”

ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ନାନା ଭଗ, ତମାଳୀ ଗୀତକ୍ତି । ବୁଦ୍ଧ
ବୟସରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ;

“ନେରେ ବଳଦ ଟାଣି ଟୁଣି
ଆଉ ନାହିଁ ଦୋହର ପାଣି ।”

ସେ ଭଗବତରୁ ବେଳେ ପଦେ ପଦେ କହୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯଥା:—

“ତୋର ମନ ତୋହର ଗୁରୁ
ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପରୁରୁ ।”

କିମ୍ବା ଗାଁ—ଗୀତରୁ ପଦେ ଗାଉଥିଲେ

“ହାଲ ଗଲା ହୁଆଲ ଗଲା
ମୁଖରୁ ଗଲା ନାଲି... ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ,
ତାହା ନୁହେଁ ; ସେହି ବୀଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ,
ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ମୋହତ ହୋଇଥିଲେ ! ବଡ଼ ବଡ଼ ଚରଣପତି,
ରାଜ୍ୟବାଦୀ, ଓକଲ, ସମସ୍ତେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଚାରଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭାରେ ଅତି
ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କପରି ପ୍ରତି କଥାରେ ସତର୍କ ଥିଲେ,
ତାହାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଉଅଛି । ପୃଷ୍ଠିଚନ୍ଦ୍ର
ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଛବି
ତାଙ୍କ ଭାଷାକୋଷରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ
ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ—

ତୁମ୍ଭେ ‘ମଇଳା’ର ସଞ୍ଜ ଜାଣ କି ? ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା
ପଦାର୍ଥକୁ ମଇଳା । ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ କାଳୀ ମଇଳା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁରେ
ସେହିଠି ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, ତାହା ମଇଳା ନୁହେଁ,
ତାହା କଳା ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଏହା ମଇଳା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୋ

ଆଜ୍ଞାଳ ଆଗରେ ଦେଖୁଅଛି, ତାହା ମଇଳା । ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଛବି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ; ତୁମେ ଦେଖି ପାରିବ ।”†

ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିଧାନରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧାବଳିର ଛବି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ-ପାଠିକା ଜାଣିଥିବେ ଭାଷାକୋଷରେ ଅନେକ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଛବି ଓ ଲେଖା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେହି ଅଭିଧାନର ବହୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ପରେ ହୋଇ ଯାଇଅଛି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଓ ଜନନେତା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପିତା ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଏ, କହିବି ଯେ ସେ (ମଧୁସୂଦନ) ଦିନୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସମ୍ବୃତ୍ତିର ସମଷ୍ଟି ଥିଲେ । ସେ ଏହି ଭୁଲର ସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ଏବଂ କଟକର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରଣବଂଶରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ଓ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଅନେକ ବିଦ୍ବାନ ଓ ଫୁଲ୍ୟ ମିତ୍ରନାଥମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ଇଉରୋପୀୟ ସମ୍ବୃତ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ! ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେ କଇର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ମିଶିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ବକଳା ସମ୍ବୃତ୍ତିର ଯାହା ବିଶେଷତ୍ବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥିଲେ । ମୋ ଆଗରେ ସେ ସବୁଦିନ ଦିନୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବୃତ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରଜାତ ସ୍ବରୂପ ଥିଲେ ।”

(୧୭)

ମଧୁସୂଦନ ଛବି ସମାଜକୁ ବିଶେଷ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ । ଗୁରୁଧୀନ ଭକ୍ତଲ ତଥା ଭରତର ଶିକ୍ଷା ପେପର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ତହିଁରେ ଜାତିର

† “Do you know the best definition of dirt ? Dirt is a matter in the wrong place. Ink is dirt on your shirt but it is in right place in a book where ink is used in painting. There is ink in the latter, but it is not dirt. But I see a little of it on my finger, then it is dirt. So you will see why I do not wish my photograph in the Oriya Webster.”

ଭଲପଥରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ହେବା ଭର ଛନ୍ଦ, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ଛନ୍ଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭବୁଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ କଥା ଯାଉଅଛି ।

“ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ବକାଶ କରିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଛନ୍ଦମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ! ଯେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠିତ ସଭା ବା ସମାଜ ଗଢ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ସଭା, କମିଟି, ସିଣ୍ଡିକେଟ, ଏପରିକି କୌଣସି ବେ ଆଇନ ସଭା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହ ପାଆନ୍ତି, ଏପରି ସମାଜର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ପାର । ଏକ ଜାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଆତ୍ମେମାନେ ଜାଣୁ ନାହିଁ କେବେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗଠିତ ହେଲା । ଜାତିର ଇତିହାସ ଅଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପୁରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିର ବିବରଣୀ । ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିର ଇତିହାସ ଓ ପୁରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି ସକଳରୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଅଜାତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏପରି ସମୋଗ କରିବା, ଯେପରି କି ଏହାର ଫଳ ସମୁଦ୍ଭବରେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ ।”

ଛାତ୍ରାବାସ (Hostel life) ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଥିଲେ,

“ଅତି ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରସବୁ (ବଡ଼ ପ୍ରତିରାଶାଳୀ ଲୋକେ) ଛାତ୍ରାବାସ (Hostel)ରେ ଥିଲେ । ଏହି ଛାତ୍ରାବାସ ଛାତ୍ରଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା । ଛାତ୍ରଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟତା ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ମଣିଷ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ! ମାଛ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ବଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବେଞ୍ଚନା । ଆମ ଜୀବନର ବେଞ୍ଚନାରୁ ହିଁ ଆତ୍ମେମାନେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଁ । ପ୍ରକୃତି-ଜୀବନ ତୁଲ୍ୟ ନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଜୀବନରେ

ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ । ଯଦି ଛଦ୍ମ ଅନେକ ସମୟ କମ୍ପା ତା ସମୟର ବେଶା ଭାଗ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶେ, ଯାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛଦ୍ମଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା, ତେବେ ସେହି ଛଦ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଛଦ୍ମଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ।”

ମଧୁସୂଦନ ୧୯୨୭ ମସିହାରେ ଛଦ୍ମ ସମ୍ମିଳନକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ—

“ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଏମ. ଏ. । ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆଡଭୋକେଟ । ଇଉରୋପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ । ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ସଭାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏଡେ କାମ କେଉଁଠି କରି ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କରିଛି । ବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଜଣେ ପେନସନ ପ୍ରାୟ ଡେପୁଟି ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ମରୁଥିଲେ । ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଆର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ବା ତାହାଥିଲା—ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳକୁ ପୃଥିବୀର ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା । ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏଡେ କରି ପାରିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବଂଶଧରମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରି ପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଜାତିର ଜଣେ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ।”

ଏହି ଭାବରୁ ଛଦ୍ମମାନେ କି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଥିଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରମାଣ ଦେବ ।

(୧୮)

ମଧୁସୂଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରନାଟକ । ସେ ଜନନେତା ବା ନାୟକ । ଧର୍ମିଶୀର, ସାହିତ୍ୟିକାଙ୍କଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନାଟିକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି । ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି, ଶିକ୍ଷାନୀତି ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ; ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବଶେଷତ୍ବ ସେତିକି ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ବ ବା ସେତିକି ଅଛି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୈତୃକ, ନିଷ୍ଠା, କର୍ମପ୍ରୀତି କପରି ଅତି ଆଦର୍ଶ ଧରଣର ଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପରିଷ୍କୃତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କଳା ଓ ଶିଳପ୍ରେମୀ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ଅଗତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗାଯୁକ୍ତର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଉଠାଇଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଥିଲେ । ଭାରତୀୟତା ବହୁ ଜାତୀୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏସିଆ, ଏପରି କି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଘେନି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ସଂଘର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ସମସ୍ତେ ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟତା ରକ୍ଷା ଓ ଭାରତୀୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ; ଏହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପକଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଶକ୍ତି ଓ ନିଖୁଣ ହେଲେ ଶିଳ୍ପକଳା ଶକ୍ତି ଓ ନିଖୁଣ ହୁଏ । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ନୀତିଟି ଗଭୀରଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ଏତେ ଯତ୍ନ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ୧୯୨୮ ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ,

“ଉତ୍କଳ ଜନମାନ ଓ ଭାରତ ଜନମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଶରୀର କୌଣସି ଅଂଶରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସେହି ଅଂଶର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶବିଶେଷର ଚିକିତ୍ସାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ହେବ ।”

ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରକୃତରେ ନିଖୁଣ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ । ନିଖିଳ ଭାରତ ଆମର ଆମର କହି ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ନୀତିର ସାଧନା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶମୟ କରିପାରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଲୋଚ୍ୟ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନିୟମାବଳୀ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ? କାରଣ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ସୀମାବଦ୍ଧ । ମଧୁସୂଦନ ଆଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ । ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ଶକ୍ତି ସୀମାବଦ୍ଧ । ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ନୀତିରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ତୋପାମଦ ତାହାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି କଲଙ୍କ ଛିନ୍ଦିପାତ କରି ନ ଥିଲା । ସେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମାଲୋଚନା ଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର (ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦେଶ) ତାହାର ସ୍ୱଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ମୋଚନକରଣ (union) ଚାହେଁ, ଏକତ୍ରୀକରଣ (unity) ହେଉଁ । ତେଣୁ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉତ୍କଳପ୍ରୀତି ଓ ଉତ୍କଳ-ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନରେ ବରଂ ସେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ପାର ନାହାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେଥି-
ଗାର୍ ବୋଧହୁଏ କହୁଥିଲେ, “ମୋର ଜୀବନ ନରର୍ଥକ” (My life is a failure), କିନ୍ତୁ ଭାବୁକ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ଏହି ବିଫଳତାହିଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ସାର୍ଥକତାର ପରମବାଣୀ ।

ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଯୁଗର ଅଗ୍ରଦୂତ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରେରଣା ଓ ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲୋକ ବଡ଼ ଅଭବ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା । ସେ ଯୁଗସୃଷ୍ଟୀ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରି ଦେଶକୁ ସଙ୍ଗଠିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ କର୍ମୀର ଅଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଦେଶୀ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ-ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ନିଜେ ଜଳି ଜାଳି ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅବଧାରଣା କରିବାକୁ ଅମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଭୂଳନା କରିବାକୁ ହେବ । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ—ତାହାଙ୍କ ମହାତ୍ମା ପଣିଆ, ନୈତିକ ଶକ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ତାହା ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ରୋହୀ । ଗାନ୍ଧୀ ସଶାମର ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ବିକାଶମୂଳକ ପନ୍ଥାରେ ଶଶ୍ୱାସୀ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ । ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଉପାୟରେ ମାନ୍ଦିଦଳ (Liberals) ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକଙ୍କ ଭଳି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥନାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନାତିକ ସହୃଦ ଧର୍ମକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ତାହା ପସନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଶିଳ୍ପ-ସଙ୍ଗଠନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳର ଗାନ୍ଧୀ ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାନର ବିଶେଷତ୍ବ ତାଙ୍କ ଅହଂସାବାଦ ଓ ସଂତ୍ୟାଗ୍ରହ । ଏହାର ଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଲୋକମତ ଗଠନ ଓ ଭାରତୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଲଢ଼ିପାଇଁ ଲୋକଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ, ଏହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉତ୍କଳପ୍ରାଣ ଓ ଉତ୍କଳପ୍ରୀତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଯେପରି ସ୍ବଦେଶଶିଳ ପ୍ରତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ଏହିଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ବ । କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁଖ୍ୟତଃ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦ୍ୟୋଲନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଲଢ଼ି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ଓ୍ବିମୁକ୍ତର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରିୟତମ । ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତାରେହିଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ବାଧୀନତା ଲାଭ । କାରଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍କଳ ବଢ଼ିନି ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୌଳିକତା ଦୂର କଗରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ବୟ । ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମଧୁସୂଦନ ତଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅତି ପରିସ୍ପଷ୍ଟ । ତଥାପି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ବ ତାହାଙ୍କ ସରଳ, ସେବାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ; ତାହାଙ୍କ କବିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାବଳୀରେ ଜାତିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାରେ । ଏହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ନ ଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ । ତାଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ବିସ୍ମୟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା । ଭାଷା ତାଙ୍କ କଲମମୁନରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଅସାଧାରଣ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିପ୍ଳବର ବନ୍ଧୁ । ମଧୁସୂଦନ ବିକାଶର ସଖା । ମଧୁସୂଦନ ଶିଳ୍ପ ସରଠକ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା-ସରଠକ । ମଧୁସୂଦନ ଜାତିର ସତ୍ୟତା ଗଠନରେ ବିଶେଷ ମନ ଦେଇଥିଲେ; ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାତିର ସ୍ବସ୍ମୃତି-ସରଠନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ନିସ୍ବାର୍ଥ ଲୋକସେବା କରିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରନାଟିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଧାରାର ଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କାରା ଓ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କାରା ଥିଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ସମ୍ମିଳନା ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଝାମ୍ପ ଦେଇ, ବିପ୍ଳବର ଘୃଣ୍ଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତହିଁରେ ବି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ୍ କରି ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ ସେହି ଓଡ଼ିଆ-

ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଧୂଳିକାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିମ୍ଭୂତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶାରେ ଏବଂ ସେହି ସହଯୋଗ ନୀତିରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶଭାବେ ହତଶା ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ହୁଏ ତ ଆଶାର ଶି ପୃଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରେ ‘ଦେଶପ୍ରିୟା’ ଦ୍ଵାରା “ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ” ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହଯୋଗ ନୀତିରେ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ଆଲୋଚନା । ଆଲୋଚକ ଧର୍ମ ବା ସ୍ଵଭାବ ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ । ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ, କାଳ ଓ ପାତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆବଦ୍ଧ । ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଦିଗରୁ ସୀମାବଦ୍ଧ, କରଣ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନ ଥିଲେ । ତଥାପି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବହୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରିୟ ହେଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ । ଏହିଠାରେ ଭାବୁକ ‘ହସାବରେ ତାଙ୍କର ସାଂପ୍ରତିକତା’ ! ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗର ସାର ଆଶୁତୋଷିଙ୍କ ‘ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ଉତ୍କଳର ସାଂପ୍ରତିକ ବଳ’ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍କଳର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର, ଚିତ୍ରାବଳୀ, ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୁନିୟର ଓକିଲ ଭାବରେ କେତେକିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୧୯୨୧ ପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା । ମଧୁସୂଦନ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଗଲେ । ବିପ୍ଳବ ଗୃହେ—ସ୍ଵାଧୀନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକତା, ପ୍ରେରଣା ଓ ବିଶ୍ଵାସ । ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବର ବିରୁଦ୍ଧରେ । ମଧୁସୂଦନ ବିକାଶ-ମାର୍ଗର ପଥ କି । ବୟସ ବି ତାଙ୍କର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଘୋଷଣା, ସେବାରେ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଆଉ ଆଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନେଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବେ ଏହା ଜଣା ଶୁଣା ।

ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକ ଉତ୍କଳରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପ୍ରଭାବ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ । ମଧୁସୂଦନ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ଵାସୀ ଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଗୃହୀତ ନୀତି ସେ କେବେ ବଦଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମୟର ଗତି ବୁଝି ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନରେ ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଶାର ।

ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ବହୁ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ନାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଜାପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବକ ହୋଇ ଥିବେ ! ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କର ପରଜୀବନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ ।

(୧୧)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ସବୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି; ତାହା ତାଙ୍କ ଓକିଲାତି ଜୀବନ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟବାହୁ ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ; ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ (Honourable) ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ । ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ । ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର । ସେ ମୌଳିକ ଆଇନଗତ ଓ ନୀତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରେ ଧୂରନ୍ଧର ଥିଲେ । ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରୀତି ସେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବସାୟରୁ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସତରଞ୍ଜ, ସେ ତ ପରମ୍ପରା । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ଚରଣ ଗଠିତ ଏବଂ ରସାଶିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଓକିଲାତି । ମଧୁସୂଦନ ମହକଲମାନଙ୍କ ନଥିପକ୍ଷ ଅତି ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବରେ ଅର୍ଥ ଦେବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା, ସୁଆଲ ଜବାବ ବିଷୟରେ ବହୁ ପ୍ରବଚନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓକିଲ ଓ ମହକଲଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ମଧୁସୂଦନ ଏକ ଜାତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ଓକିଲ ଭାବରେ ଏବେ ସୁଖ୍ୟାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଜିଯାଏଁ କାହାର ଭାବରେ ଘଟି ନାହିଁ; ଯଦିବ ବହୁ ଓକିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସିଲେଣି । ମଧୁସୂଦନ କହୁଥିଲେ କଥାବର୍ତ୍ତା ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁପୁରମତ ଦିଏ । ଏହା ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକାରନ୍ତରେ ମଧୁସୂଦନ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଜୀବନର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ପାରିଥିଲେ ।

(୨୦)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗୃହିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ମତ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକର୍ତ୍ତା । ମଧୁସୂଦନ ଥରେ ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ତୁମ୍ଭେ କେବେ ଗୃହିତା କରିଛ ?” ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଗୃହିତା କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ ।” ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କହିଲେ, “ଭଲ କରୁଛ । ଥରେ କଟକରେ ଜଣେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷା ବାଘ ପିଞ୍ଜରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଦୈବାଦ୍ ଦିନେ ବାଘଟି ପିଞ୍ଜରରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଝଡ଼, ହସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଯେପରି ସେହି ବାଘର ମାଲିକ ସେ ସମ୍ଭାଦ ପାଇଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମହାବଳବାଘର ଜାନ ଧରି ତାକୁ ପିଞ୍ଜରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଲେ ।” ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାବଳ ବାଘ ପିଞ୍ଜରରେ ପୋଷା ମାନ ରହିଲେ, ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଏହି ଗୃହିତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁସୂଦନ ଗୃହିତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନ ଥିଲେ ।

(୨୧)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ଜାତି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚିତ ହେବା ଉଚିତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବକ୍ତିତା, କବିତା, ଲେଖା, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖ ଦେଖି ଯାଏ; ତାହା ଦାର୍ଶନିକ ମଧୁସୂଦନ ବା ଭବୁକ ମଧୁସୂଦନ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଲମରୁ ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ଅନେକ ଲେଖା ଇଂରାଜୀରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାକୁ ଅତି ଉପାଦେୟ । ସେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ,

“ଜୀବନ ଏକ ଦୌଡ଼ । ପୃଥିବୀ ଦୌଡ଼ ପଡ଼ିଆ । ଜନ୍ମ ଦୌଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭସ୍ଥଳ । ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିବାପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଡ଼ ପରି ।”† ଅଥବା ମଧୁସୂଦନ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ,

† Life is a race, the world is the race-course. Birth is the starting point, death the goal and duty the fence to keep us straight in the way to that goal.”

“ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏକ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା । ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ (Mission) ଅଛି । ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।” † ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ କହିଥିଲେ,

“ସମ୍ମାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଜୀବନ ଏକ ଦୌଡ଼ । ଯୌବନ ହିଁ ଏହି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭର ସମୟ । ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛ । ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନଥ । ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟ ଓ ଶିର ଉପରିସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରରେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ବଭବକୁ କପରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖାତିରି ନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ । ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁରୁଆଡ଼ି ସଞ୍ଚାର ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ଥାଇ ମା ପେଟରେ ଥିଲ, ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଦାନ କରିଥିଲେ । ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ଶୋଇବ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ; କାନରେ ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ବା କଥା କହୁ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ବିବେକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେହି ଜୀବନ ଦୌଡ଼ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭର ବିବେକ କହେ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛ; ତେବେ ଜଗତ ଯାହା କହୁ ପଛକେ ସ୍ଥିର ଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭକୁ ଏହିପରି କହିବେ—

†“It should be the aim of our young men to realise the presence of a soul within them, to feel that life is a mission, the object of life is not the pursuit of pleasure for ones' self, but to seek apptounit'es and means to make others happy.”

“Life is a chase after hounor and happiness. Youth is the time when this chase is started, Each of you has been to sent to the world with a mission from your creator. Find out your post.

“ବସ୍ତୁ ! ଭଲ କମ କରଅଛ । ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲ । ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନମୁକୁଟ ଦେବି ।”

ମଧୁସୂଦନ ଏହି ଜୀବନମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ନାହିଁ, ତାହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ।

— — —

Take your stand there with heart within and god over head, and do your duty without caring to know how the world views your conduct. When God first breathed life into you, you were in your mothers womb, having no connection with the world around, when you would be lying in your death-bed and your eyes will fail to see, your ears will fail to hear, your tongue fail to speak, you will have no connection with your conscience, and if at that finish of the life's race your conscience says, you have done your duty, whatever the world might say of you rest assured your creator will address you in these words:—

“Well done my child, thou hast been faithful unto death. I will give thee a crown of life.”

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ମହାଯାତ୍ରୀ

(୧)

ଅଷ୍ଟୋଲ୍ଲୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନରହିଁ କ୍ରମେ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା । ୧୯୩୪ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କ କୋଟିର ଛତା ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ କହି ପକାଇଲେ, “ମୋର ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ।”

ଏହି ଘଟଣାର ତିନିଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ଦେଇ ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇର ଭୂମିକମ୍ପା ଖରାବେଲ । ମଧୁସୂଦନ ଖଟ ଉପରେ ଖୋଇ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଖୋଇଲା ଖଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ଦୌଡ଼ିଆସି ଫୁଲଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ତ ଭାବେ ହାତୁବନ୍ଧୁ (ହାତୁଆ) ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଛତା ଉପରେ ଘେନିଗଲା । ମଧୁବାବୁ ସେଦିନ ଭୂମିକମ୍ପର କ୍ଷତି କରଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଭୟାବହ ବୃତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣି ହୋଇଥିଲା । ନନ୍ଦି ଆରଦିନ ସେ କହିଲେ, “ଭୟରକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାୟନା କରୁଥିଲି । ଘରଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ହେଲା ।”

ମଧୁବାବୁ ବୃକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । କୋଟି ଛତା ଉପରେ କେବଳ ଟିକିଏ ବୁଲିଲେ କରି ପାରୁଥିଲେ । ଖାଦ୍ୟ ଚୋଇ ଟିକିଏ ଦୁଧ, ଖଇ କିମ୍ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା । ଔଷଧ ତାଙ୍କର ଚରସାଥି ଥିଲା । ରକ୍ତଗୁପ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ କେବଳ ୧୨ ଥିଲା । କ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଶରୀର ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ବସିଲା । କଟକରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବନ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷ ଏହି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଖୋଇ ବହାର ଭୂମିକମ୍ପର ଶ୍ରେଣୀ ଘଟଣାମାନ ଦୁଃଖ ଓ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୁ କଥା ବାହାରୁ ନ ଥିଲା । ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗର୍ବର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେ ବହାରର ଦୁଃଖକାହାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଜର ରୋଗ-ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣାର ତିନିଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ପଚାଶ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନପୁରରୁ ମଧୁବାରୁ ମୁକ୍ତି ମାରିଗଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ କୋଠି ଭେଦେ କଟକ ସହରର ଗୃହାଧିକାରୀ ବ୍ୟାପିଗଲା । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ସଞ୍ଚି ଲାଭ କଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧୁବାରୁ ସେହିଦିନୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ରୋଗ-ଶୟ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ । କ୍ରମେ କଟକର ନାନା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓକିଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଧନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସହରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ।

ମଧୁବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି, “ବିଦାୟ, ଗୁଲିଲି । ଗୁଲିଲି.....” ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ କରୁଣ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ଅନେକ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳା ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମଧୁବାରୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶୁଆର ଦେଉଥିଲେ । ମଧୁବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣୁଥିଲେ । ଏହି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଗୀର୍ଜାର ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଆସି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ମଧୁବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି କହିଲେ,

“ମୁଁ କ’ଣ ମୋର ଉତ୍ସରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ — ମରଣକୁ କଣ ମୁଁ ଭରେ ? ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିବ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ।” ତା ପରେ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ଳୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖଠାରୁ ବେଶୀ ସଙ୍କଟାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳିନୀ ଶୁଣି ଦୁଃଖିତା କିମ୍ବା ଭୟ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା । ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଶ୍ଵାସ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ଦୁଃଖିତା ବୋଧ କରୁଥିଲେ । ପାଖରେ ଥିବା ସେବକ ସେବାକାମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦାମ୍ କରୁବାକୁ କହୁଥିଲେ, “ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ...”

ମଧୁବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, “ମୋତେ ଭୁଲ୍ଲେଖାମାନେ ଖାଲି ଫାଙ୍କି ଦେଉଟ ?”

ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଶୟ୍ୟାରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଓ ତାର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୁଲି ନ ଥିଲେ । ସେ ଶେଷ ଶୟ୍ୟାରେ

ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ କରୁ ସେ ଜନନେତା ନିଜ ଦେଶ, ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଏଡ଼େ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କିପରି ଦେଶପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା, ତାହା ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ । ଦେଶପ୍ରିୟ ସେପରି ତାଙ୍କ ପାଶର ଏକ ଅଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁକୋଳରେ ଶୋଇ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଭୀରଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣଙ୍କର ଦେଶକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ତ, କହିନ୍ତୁ ?” ତହିଁ ମଧୁସୂଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, “ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ପେଟରେ ଯାହା କିଛି ମଇଳା ଅଛି, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । ଆମ୍ଭା ସହଜରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ ।”

(୨)

ପଣ୍ଡିତ ଆକାଶରେ ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି । ସଞ୍ଜର ଗଭୀର ଛାଇରେ ପୃଥିବୀ ଛାଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼ି ଥିଲା । ଚଢ଼େଇମାନେ ଜଉବରେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କୋଠର ଉପର ମହଲ । କୋଠଠାଟି ଗାର୍ବ ଓ ପ୍ରଗସ୍ତ । ପୁରୀ କିଗକୁ ଶକ୍ତି ଏ ଫିଡ଼ା ଖଟ । ତହିଁ ଉପରେ ଜନନେତା ମଧୁସୂଦନ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କିଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ହେଉ ଥିଲା, ଦେହରେ ଆଉ ମାଂସ ଥିଲାଭଳି ଜଣାଯାଉ ନ ଥିଲା । ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଢଳିଆ; ବୁଦ୍ଧ ସେହି ଖଟରେ ଶୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଜାନ୍ତିଆରୀ ଏକ ତାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା । କାହାରେ ଉତ୍ତପ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ । କୋଠଠାଟିରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଉତ୍ତପ ରଖାଯାଇଛି ୮୦ ଡିଗ୍ରୀ । ନେତାଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ୍ୟା ନିକଟରେ କେତେ ମୂଳ ସେବକ, ସେବିକା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ତଳତଳ । ଠିକ୍ ଗୁଣି ସାତେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା । ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲା ହେଲା । ଗୁଡ଼ର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ସେ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗାଁଇଲେ—

“I heard the Voice of Jesus say
Come unto me and rest
Lay down thou weary one, lay down
Thy head upon my breast.”

ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶୀଘ୍ରଙ୍କ ମୁଖନିଷ୍ପତ୍ତ କାଶୀ ଶୁଣିଲି । ସେ କହୁଅଛନ୍ତି,
 “ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ । ହେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାନବ ! ମୋ ବସ
 ଉପରେ ତୁମର ଶିର ରଖ ।”

ସମସ୍ତେ ଲୋକତପୁଷ୍ଟି ନୟନରେ ସଧୁସୁଦନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ପୁଣି
 ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଗଲା—

“Abide with me, fast falls the even tide,
 The darkness deepens
 Lord with me abide
 When other helpers fail and Comforts flee
 Help of the helpless abide with me.”

ଅର୍ଥାତ୍ “ମୋ ପାଖରେ ରୁହ । ସନ୍ଧ୍ୟାଲହରୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭଙ୍ଗି
 ଯାଉଛି । ଅନ୍ଧାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠୁଛି । ହୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପାଖରେ ରୁହ ।
 ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଯ୍ୟକାୟାମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ
 କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଃସହାୟତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପାଖରେ ରୁହ ।”

ମଧୁସୂଦନ ନିଜେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ଳୋକ ମଉକାର ମାସକ ଗୁଡ଼ିକ
 ବାଛି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରେ ଦାଗ ଦେଇ ରଖିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ
 ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଭାବରେ ଟୁଙ୍ଗ କରିଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି ଶେଷ
 ଜୀବନ ସହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ଳୋକର ଭାବ ସେପରି ମିଳି ଯାଉଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା
 ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନର, ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ । ମଣିଷ
 ଜୀବନର କ’ଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ?

ପୁଣି ଡେଇଁଛନ୍ତିର ସନ୍ତୋଷୀ ଯୁଗ୍ମପୁଣ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଜଣେ ସେବକା
 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମଧୁବାବୁ ପୁଣି କଲର ଗାଇବାକୁ ବାରଣ କଲେ ଏବଂ
 କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “ଡେଇଁଛନ୍ତିର ସେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖ
 ମୋର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତାହା କାହିଁକି ଗାଉଛି ?” ଜଣେ ସେବକା
 କହିଲେ, “ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।”

ମଧୁବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, “ମୋର ବଞ୍ଚିବାରେ ଯାଏ ଆସେ
 କେତେ ?”

ସେବକା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, “ଆଉ କାହାର ଯାଏ ଆସେ ?”

ମଧୁବାବୁ ଆଜି ଉକ୍ତ ସ୍ଥଳରେ କହିଲେ, “ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ।”

ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ “ମୋର ?”

ମଧୁବାବୁ ପୁଣି ହଲାଇ, ହସି ହସି କହିଲେ, “ନା, ନା ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦେଶ-ପ୍ରୀତିର ନମୁନା କିଛି ଏଠାରେ ମିଳି ଥାଏ । ମଧୁସୂଦନ କିପରି ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗଭୀର ଭାବ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏପରିକି ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହିପରି ଉକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ରହି ସେ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେହିଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଦେଶ-ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର, ଜନନେତା ଉତ୍କଳ-ମାତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ !

କ୍ରମେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ବାକିକ୍ୟ, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁଫଳଣୀର ସେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ‘ସମାଜ’ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଦିନ ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଚାରି ତାରିଖ ସମାଜରୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦିଆଗଲା :—

ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମ କାଗଜର ମତ କ’ଣ ?”

ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶି ପ୍ରଦେଶ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧ୍ବ ବଢ଼ିଯିବ; କାରଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।

ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, “ହଁ, ଲୋକେ ଯାହା କରନ୍ତି, ତାହା ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ କିମ୍ପିତ ଜାଣିଲ ?”

ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ “କମିଟି ରିପୋର୍ଟରୁ ।”

“ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରି ପଚାରିଥାନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତୁ,” ପ୍ରତିନିଧି ପୁଣି ପଚାରିଲେ ।

“ତୁମେ ଖବର ପାଉଛ, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ ?”

ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଲୋକ କୋଠିରୁ ଆସି ଖବର ନେଇ ଯାଉଛି ଓ ସେ ତାହା ପତ୍ନୀଙ୍କାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ।

“ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ ? ଆଜି ଯାଇ କହିବ ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିବାର ନାହିଁ । ଲୋକେ ଯାହା କରିବାର କରିବେ । ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖିଯାଉଛି, ତିନି ସେହିପରି ଜଣାଇ ଦେବ । ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ?”

ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା । ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଣ୍ୟ ହାତୁରକୁ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଉଥାଏ, ମଧୁବାବୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “କଣ ହେଲା ? ବସାଇ ଦେଲେ ବସିଲି, ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଖୋଇଲି । କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି କମିଲା ନାହିଁ ?”

ବେହେରା ବିନୀତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, “ହଉ ।”

ଏତକ ଶୁଣି ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ—

“ହଉ ହଉ ହଉ—ଆରେ କାଉ
ମଲା ଉପରେ ଶଗଡ଼ ଯାଉ ।”

ମଧୁବାବୁ ଏହିପରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭଗଇଟା ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ । ସଞ୍ଜବେଳେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

“ଆଉ ଦିନ କାଲି ଆସିବ ?

ମଲୟ ଲାଗିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ
ତାହା କି ଚମନ ହୋଇବ ?

ଜାନୁଆରୀ ଏକାଦଶି ତାରିଖ ରବିବାର ତମାମ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକ ଜରି ବସିଥିଲେ । ହରିଦ୍ୱିଷ ଝୁଡ଼ରୁ ଦୁଇଗୁମତ ଓ ଟିକି ୧ ସୁର ପାଣିରେ ମଶାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ । ସେତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇ ମାତ୍ର ନାଗଜାହେଜୁଥିଲେ । ସେଦିନ ରବିରେ ତାଙ୍କ ନାଡ଼ର କେଶ ମିନିଟରେ ୧୦-୧୫ ଯାଏଁ ଗତି କରୁଥିଲା । ଥରେ ଥରେ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ, “ନାହିଁରେ ବାପା, ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ।”

ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ମହା ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା । ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଚିରନ୍ତନ । ଜବାହାର ପରମସ୍ୱାର ଏହା ଅନାଦି ଆହ୍ୱାନ । କିନ୍ତୁ କୋଠରୀର କାନ୍ଥଭଳି ପୃଥ୍ବୀର ମାୟା । ନିଦ୍ରାହୀନ ନିଶି କ୍ରମେ ଅବସାନ ହେଲା । ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଆଦୌ ଭଲ ନିଦ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

ଗହୀର ଦାନରାତ୍ରି କ୍ରମେ ଦୁଃଖିନୀ । ଉପର ଅରୁଣ ଆଲୁଅ ପାଖ ନଡ଼ିଆ ବୁଝିବାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦେଲା । ସକାଳର ଅଶ୍ରୁ ପବନ ବହୁ ଆସିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦାନ୍ତରୀ ନିଦ ଭଙ୍ଗିଲେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ ମଧୁସୂଦନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ମନବଳହୁଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା । ବୋଧହେଲା ସେ ଏହିଆଲୁଅ, ସକାଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧୁରୀ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଗହୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ହୃଦରେ ଗୁଡ଼ାଖି ଦିଆଗଲା । ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ହୃଦରୁ ଗୁଡ଼ାଖି ଟାଣିଥିଲେ ।

ଫେବୃଆରୀ ପହଲ୍ଲଦିନ ମଧୁସୂଦନ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କରକୁ ପଚାରିଲେ, “ଆଗେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତାଙ୍କର । ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହାର ତାଙ୍କ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କୌଣସି ବଞ୍ଚନ ଅଛି କି ?”

ମଧୁବାବୁ ଏତକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପଚାରି ତାଙ୍କରକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ତାଙ୍କରବାବୁ ବିମାତୃଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ନା, ତେବେ ସେତେକ୍ଷଣ ଜୀବନ ଅଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ଆଶା ଆମ୍ଭେମାନେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରୁଁ ।” ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, “ଧାଇବାକୁ ଦେଇ ତୁମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ।”

ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଫିତାଗଟ ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଟୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହୃଦ ପାପୁଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହିଲେ, “ମୋ ହାତ ମଲା ମଣିଷ ହାତପରି ହୋଇଯାଇଛି ।”

ଜଣେ ସେବକା ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ କଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପରି ଆପଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଚାହୁଁ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ — “ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ...! ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ତାଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ।”

ଏହି ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ବେଳେ ବେଳେ ପରିତ୍ରାସ ଖେଳୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶେଷ କଲ ପରେ, ସେ ପଚାରିଲେ—

“ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଯଶ ବଞ୍ଚିବ ?” ତାଙ୍କର ବାବୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ—

“There is no hope the sickman said
The siren doctor shook his head.”

ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀ କହିଲେ ଯେ, ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ । ମନଭୁଲଣିଆ ତାଙ୍କର କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ।

ସେଦିନ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦେହ ୧୩ । ୧୭.୯ ଡିଗ୍ରୀ ମାନ୍ଦ ଥିଲା ।

ମରିବାର କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ପାଣି ଶିରବା ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ନଳକଅ (Tube well) ଦେବେ ବୋଲି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ଜାନ୍ତିଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ରାତି ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ବେଳା ମାତ୍ର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ହେଲା କିପରି ସେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାତକୁ ଯିବ । ଫେବୃୟାରୀ ପହିଲା ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ।

ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ମିସନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳଚରମାନେ ଆସି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହକାରରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅତି ଧୀର ସ୍ଵରରେ କହିଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା । ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବା ।”

ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଶିଖା ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍କଳତର ହୋଇ ଜଳ ଉଠେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ । ଜାନ୍ତିଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନେକ ଭାବିଲେ ଯେ, ମଧୁବାବୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ ! ଆଶଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ମନବଳଦ୍ଵାରା ମରଣ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସାଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ? ତଥାପି

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବୟସ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୁ ସେ ସେ ଏପରି ବଞ୍ଚିରହୁ ପାରିଲେ, ତାହା ଅତି ବିଷୟ କଥା ।

କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ମଧୁସୂଦନ ଯେ ଦୁବଳ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏହା କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ନ ଥିଲା । ସେବୁଆରୀ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦୂରଯତ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିଲା । ୩ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ସେବିକା ଚଲେ, ସେ କହିଲେ—

“ଆଜି ମୋର ମୁହଁ ଧୁଅ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କଫିନରେ ଦେବ, ମୋତେ ଧୋଇ ଦେବ ।”

ମଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦୃଢ଼ ଜିଣ୍ଡରବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ସେ ସେଦିନ କହିଲେ, “ଫାଙ୍କି-ଫାଙ୍କି” । କବି ଟେନିସନଙ୍କ ସେହି ଅମର ଧାଡ଼ି ମନେ ପଡ଼େ, “Hollow, hollow all deliget” ସୁଣି ସେ ସେଦିନ କହିଲେ, “ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲା ନାହିଁ ।”

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶରୀର କଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା । ସେ ରୋଗ-କ୍ଷୟଣୀ ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମନରେ ଦବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣା ପଡୁଥିଲା । ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାଶାନ୍ତି ବିରାଜୁ ଥିଲା । ମରଣକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିଣତି ମଣି, ତାହା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ନ ପାରି କହୁଥିଲେ, “ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ—ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ କୋଠିର ଉପର ମହଲର ଖଣ୍ଡିଏ ପିତା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ପକ କେଶ ଓ ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ଟୁଣ୍ଡ ଥିଲା । ତାହାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଜାଣ୍ଟି, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଘାସ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସେହି ଘଟଣାବଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ, ମଧୁସୂଦନ ମରଣକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଜୀବନର ଶେଷକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଦେଶ ସହଜ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭିତର ଅନୁରାଗ ଦୃଢ଼ ଥିଲା । ସେ ଦେଶ-ବାସୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହି ରହୁଥିଲେ । ଜଗତକୁ ହେୟ ବା ମାୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସେ ଧାରଣା କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ମଧୁସୂଦନ ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ମରିଯିବେ, ଏ କଥା କାହାର ଆଶଙ୍କା ନ ଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାୟଂ ରାତି ଆଠଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଖି ସଙ୍କଟାଗଳ ହେଲା । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ବିଦରଣୀ ‘ସମାଜ’ରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହାହିଁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦିଆଗଲା—

“ଜନି ତ ରାଜ ରାଜି ଆଠଟା ବେଳେ ହାତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଗଲା । ନଅଟା ବେଳକୁ ମୁହଁରେ ଝାଳ ଦେଖାଗଲା । ହାତର ଥଣ୍ଡା କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଦଶଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଡ଼ି ଖରାପ । ରାତି କାରଣ ପର ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ବୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି । ବାରଟା ବେଳେ ନାକାରୁ ମୁହଁ ଏକାବେଳକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା । ଦ୍ଵାଦଶରେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିତ ଦେଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଗଲା ।

“ସେ ରାତି ଆଗ୍ରହରେ ତାହା ଶୁଣୁ ଥାଆନ୍ତି । ରାତି ଘ ୧୧.୫ ମିନିଟ୍‌ଠାରୁ ନିଶ୍ବାସ ଜୋରରେ ବୁଲିଲା । ରାତି ଘ ୧୨.୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ସବୁ ଶେଷ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୃଥ୍ବୀରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ସୁଷ୍ମା, ଜନନେତା ମଧୁସୂଦନ ୧୮୮୮ ଅପ୍ରେଲ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ୧୯୩୪ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ (ତା ୩ ରାତି ବାରଟା ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ତାରିଖ ଗଣା ଯାଇଅଛି) ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ । ମଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ୮୫ ବର୍ଷ, ଛଅମାସ ଏବଂ ଆଠ ଦିନ

ଶେଷ ଦର୍ଶନ

ଫେବୃଆରୀ ବୃତ୍ତି ତାରିଖ ସକାଳ । ବୃହ୍ମ ବୃହ୍ମ କଟକର ବୃତ୍ତିଆଡ଼େ ସେହି ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଦିଆଗଲା । ଧନା, ନିର୍ଦ୍ଦିନ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ, ଓକାଲ, ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସହରର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କୋଠି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇଲେ ।

ରାସ୍ତାରେ ବରଷ ଜନତାର ସାମାଗମ । ମଧୁବାବୁଙ୍କ କୋଠିର ଦିଠକ-ଖାନା ବୁଡ଼ିଛି ପ୍ରଗସ୍ତ ଓ ମାବଲ ବିଛ । ମଝିରେ ଖଣିଏ ଖଟ । ଖଟ ପାଖରେ

ଅନ୍ତର ଶୋଭାଯାତ୍ରା

କେତେ ଖଣି ବୋକି । କାନ୍ଥର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତକ ସେପରି ମୁନକୁ ମୁନକର । ହଳବୁଦ୍ଧ ସେହି ଫିତା ଖଟ ଖଣିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶୟ୍ୟା ରଚନା କରି ଗଲେ । ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନତେନାକ-ସୁଖମଣ୍ଡଳ ଭଜୁଳ । ମରଣରେ ସେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରିତ । ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥବିର ଉପରେ ଛନ୍ଦା ହୋଇ ରଖା ଯାଇଥାଏ । ଦେହରେ ତାଙ୍କ ହାତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ଭଜୁଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟର ହାତ କଟା ସୁତା ଧୋତି, ପଞ୍ଜାବୀ, ଓ ଗୁଦରା । ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଗୁଦରାଟି ବେକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କୁଞ୍ଜ ଦୁଇଟି ସ୍ଥବିର ଉପରେ । ହଳବୁଦ୍ଧ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ।

କୋଠାଦ୍ୱାରା ଓ କୋଠରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ । ସମସ୍ତ କାରବ, ନିଷ୍ଠଳ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଶୋକସ୍ୱପ୍ନାର କାଳିମା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅବରାମ ଜନସ୍ରୋତ ଚାଲିଥିଲା । ଫୁଲମାଳଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ହଳବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ସବୁଠି ସେପରି ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଦିନ କଥା ନଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଜନନେତାଙ୍କ ଉପରେ ।

ଜଣକ ମୁହଁରେ ଦେଶର ଲୋକେ ଏପରି ବ୍ୟକୁଳ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ନିଜକୁ ଭୁଲି ପାରେ, ତାପାଇଁ ଦେଶ ଏପରି ନିଜକୁ ଭୁଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବେ । ନଗରର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଇଉରେପୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥି-ଅର୍ଥ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ପ୍ରଧାନସାରେ କଫିନରେ ଶବ୍ଦକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜନନେତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସେପରି ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଇ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟୁଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା ।

ନିରୁପିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହତା ପାଖରେ ଜମା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ବିରାଟ ଜନତାକୁ ସମ୍ବଳିବା ଏକ ଦୁରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଖଟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ବୀରକୁ ପଦ-ପୁଷ୍ପରେ ମଣ୍ଡନ କରି ବାହୁକମାନେ ଶବ ଘେନି କଟକର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ପଟୁଆର ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଶବ୍ଦାଧାରରେ କାକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ । କଟକ ସହରରେ ଏପରି ବଡ଼ ପଟୁଆର ଆଉ କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଦୋକାନ, ବଜାର ଘର ସ୍ଥଳ ସବୁଠି ଜନନେତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଶବ୍ଦଧାର ଭାବରେ ପୁସ୍ତକୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ସେହି ସୁଦୂର ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଗରେ ସ୍ଥମ୍ଭମାନେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମରଣର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ।

“ଜାତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି କର
ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆଦୃତ,
ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ
ସ୍ଥଳକୁ ମିଶାଇ ସ୍ଥଳ ।”

ପହଞ୍ଚିଥିବା କ୍ରମେ ଦୂର ହେଉଥିଲା । ସ୍ଥମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତତାଳରେ ଜନତାର ପାଦ ପଡୁଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତରରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସେହି ଅମରବାଣୀ ଆବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ ।

“କୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ
ଜନନୀ ଜନନୀ ତାକ,
ତୁମ୍ଭାରେ କାନ୍ଦର ଗଗନକୁ ଚାହିଁ
ପେସନେ ତାଙ୍କେ ଚାହିଁ

ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗର୍ଭବତ୍ତ ଦୁଇ ଥର । ଏତେ ବଡ଼ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଷ୍ଟ; ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦୁ ଦିଅଯିବ ! ଚାରବାଟୀର ଶୁଣି ପରଶା, ଭଗ୍ନ ଚାରବାଟୀର ମାଟିପଥ ଦେଇ ଜନନେତାଙ୍କ ଶେଷ ଶୋଭା ଯାତ୍ରା !

ଚାରବାଟୀ ପାର ହୋଇ ଜାଣିବା ବାଟକୁ ଯେଉଁ “ଗୋରୁ କବର”ରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ରାତିରେ ସଂଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦକୁ କବର ଦେବା ବିଧି । ଗୋଧୂଳ ଅଳକାଶ ହେବ ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଆକାଶ ଗମ୍ଭୀର । ଚାରିଆଡ଼େ ଅଗଣିତ ସମାଧିସ୍ତମ୍ଭ । ଶୁଣାନ ଭୂଇଁଟିରେ କଳା—କଫିନ ଥୁଆ । କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆତ୍ମୀୟବର୍ଗ କଫିନରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ । ମହାଶୋକାତ୍ମକ ଅନ୍ତରକୁ ସମତ କରି କଫିନର ପଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା । ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସେହି ଦେହ, ମୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ କଳା—କଫିନରେ ଭର ଦିନ ପାଇଁ କିଏ ହୋଇ ରହିଲା ? କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ହୃଦୟରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ? ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭର ଅମର । ମଣିଷ ମରେ ସତ । ମୃତ୍ୟୁ କ’ଣ ମଣିଷର ଶେଷ ପରିଣତ ? ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ମଣିଷକୁ ତା’ର ଅଧୀନ କରି ପାରିଛି କି ?

ଶେଷ-ଶଯ୍ୟା

ମଧୁ-ସମାଧି

(ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପାବଳି
ସ୍ମରଣ ଦେଇ ମାନେ
ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି
ତାହା ଅଷ୍ଟାଦଶ
ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ
ଦିଅନ୍ତି ୧୮୨୫)

“ମାଟି ନୁହେଁ ମଣିଷର ଶେଷ ପରଶତ”

ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘନସ୍ଥଳୀ କ୍ରମେ ଶୋକସ୍ଥଳୀ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧି ରହି ଘୋଷି ଆସିଲା । ଗଛର ଶାଗୁଆ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନୀରବ, ନିଷ୍ପନ୍ନ। ସୁଧୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତାନ୍ତଳରେ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଶୁଶାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଏକ ଗହର ଗଢ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଗାୟି ଗୀରଙ୍କ ଶବ ଘେନି କଳା କପିନି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପାଇ ସାରିଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନ ସଦୃଶ ଲଣ୍ଡନ କଙ୍ଗ୍ରେସନାଲ ଗୀର୍ଜା ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷାୟାନ ଥିଲେ, ସେହି ଗୀର୍ଜା ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସୁବେଦିତ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାପଟିଷ୍ଟ ଗୀର୍ଜାର ସୁବେଦିତ (Pastor) ସେହି ଗହର ଗଢ଼ି ନିକଟରେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀର ଆକାଶ ତଳେ ସମବେତ ଜନତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଥିଲେ । ଯଶକ ପାଇଁ ଶୁଶାନ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାର ରକ୍ତ-ରାଗରେ ଶୁଶାନର ତରୁଲତା ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ । ଯଶକ ପରେ ସେହି କଳା—କପିନିଟିକୁ ଗହର-ଗଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଖସାଇ ଦିଅଗଲା । ସମବେତ ଜନତାଙ୍କ ଧୂଳି-ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଗହର ଗଢ଼ି ପୁର ଉଠିଲା ।

ଅମର ଶକ୍ତିର ମର କଲେବର ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିରହିଲା । ଶୋକ-ସନ୍ତପ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନର ନାରୀ ସହରଭିକ୍ଷୁ ଖିନ୍ଦିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖବର ଭାରତ ସାରା ପ୍ରଚ୍ଛଦିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାରତର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିରୋପନରେ ଶୋକବାତ୍ସର୍ ଆସିଥିଲା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମାଧିଟି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ଦେଶର ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ, ଭିକ୍ଷୁକ, ଶିଳ୍ପୀ, ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥାନ, ଗୁରୁବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ୍ଡାମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଗଞ୍ଜାମ ଜମିଦାର ବର୍ଗ, ନାରୀ, ଜମିଦାର, କଟକ ମହାସ୍ନାୟକସଭା, ମାରଓ୍ୟାଡ଼ି ସମାଜ, କଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟାନମାନେ, ଭୁବନାର ବଙ୍ଗାୟି-ମାନେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, କଟକ ଓକାଲମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁଗଣ ସସାଧୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀୟ ଦୋଇ ଜନନେତା ମନସି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାତିର ଅନୁତ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଭୂଲରେ ଜନ୍ମ, ବିଦ୍ୟା ଧନଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅମର ହୁଏ ନାହିଁ । ସୁକର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମର କରେ । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସାଧନାବଳରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହୁଏ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ।

ସମାପ୍ତ

(0)

५०४७

2 P 19 1 P 70

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്ത്

७२

දුර්වලතාවයෙන් මුහුණ දෙන
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ
මුහුණ දෙනු ලබන මුහුණ

මුහුණ

මුහුණ

මුහුණ

ଓଡ଼ିଆ ଚଉପା ରଚନା

ବୀର ପ୍ରସନ୍ନୀନୀ ଶୋଣି ସୁତମାତା
 ପାବନ କି ଦିଶୁଥାନ୍ତି,
 ଶାଉଳି ନିର୍ମୁଖ ଧନମାନସୁନ
 ସନ୍ତାନ କଲେ ଶେଷନ । ୭
 ଶୋଣି ସନ୍ତାନ ଶୋଣି ସୁନ୍ଦର
 ଜନନି ଜନନି ଭାବ
 ଭୁବିଶ୍ୟ କାଳେ ମନନକୁ ଶୁଣୁ
 ଶେଷନି ଶେଷ ଶୁଣୁ । ୮
 ଧନମାନ ଜନ ଶାନ୍ତା ଭାବନି
 କହିଥାନ୍ତି ଧନକେ
 ହୃଦୟେ ମନ କରୁନି ଧନ
 ଆଶିଷାନ୍ତ ଧନି ସୁଖ । ୯
 ଜାତି ଶ୍ରମ ବହୁ ପ୍ରଜନିତ କର
 ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି ।
 ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଧନି ଶୁଣିଲେ ନାଶ
 ଶ୍ରୁତିକୁ ମିଶାଇ ଶ୍ରୁତି । ୧୦
 ଭୁମି କମି ଶୁଣି ଧନୀ ଧାର୍ମିକ
 ଭବିଷ୍ୟ ସନ୍ତସ୍ତ ଭୁଜା
 ଶେଷ ଧନମାତା ଶେଷ ଧନଭାବ
 କର ଶେଷ ପଦକୁ । ୧୧ ।

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଆଶ୍ରମୀଙ୍କ, ପଦ

Mission Road,
Cuttack.

The 25th February 1930.

My dear Chintamani,

I am thankful to God that in His infinite wisdom He has placed in your hands powers by the exercise of which you can -- effectively correct the Municipal Board when they deviate from the path which the State lays down as the road to true Self Government. However loud may be our demand for Swaraj we have yet to realize the true meaning of Self Government. We have yet to learn that to secure Self Government to a community every individual of the community must first learn to govern himself, that is to say he must learn to sacrifice his own interest to that of the community of which he is a member. One very often hears that the -- voters express dissatisfaction at the result of their own action in electing the Ward Commissioner. The Act provides a remedy for this mistake. I am responsible for the following provisions in the Act :- (1) Every official is ineligible to be a Chairman, (2) the Commissioner may appoint ^{or} ~~revoke~~ as their Chairman, (3) the appointment of a President and the removal of a Commissioner or a Chairman are proved unworthy of the trust reposed in him. A careful analysis of these provisions will show that the Municipal administration is a practical school to train men for responsible government of the country generally. May God guide you in the discharge of the responsible duties of your high office in the sincere prayer of

Yours affectionately,

M. J. Das

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଦ

15.11.29

My dear Chintamani.

I much apologize for
writing a reply to your magnificent
letter in English. I have not the
same command over my mother tongue
as you have. When I received education
in Orissa there was no printing press.
The literature of Orissa was not in
circulation. I had Sanskrit as my
second language but I had to fight a
battle with the unwillingness for permission
to use the very character in answering
the papers as I did not.

This is just to explain why I am
writing this letter in English.

To tell you the truth I am sorry there
has been this delay in replying
to your letter.

ମୌଲବୀ ଅବଦୁସ୍ ସୋଭାନ ଗାଁ ଏଡ଼ଭେକେଟେକ୍ସ ପତ୍ର

My dear Nabob.

Please accept the Rs 40
sent herewith for your undertaking
to agree Set 43. I think any
thing other wise will be inequitable
& unjust. As the money is sent
by a man please say on this
Received. I wish you success
in the case. I am aware this
morning

Yours - Truly
M. D. A.

(୪)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଦାସଙ୍କ ନିକଟେ ପତ୍ର

My dear Gopabandhoo,

I enclose some notes on the economic condition in Orissa. You are at liberty to use them in the best way they can be used. The great thing is to induce the men to change the hue of gravitation of these money.

I am anxious for your health. I have grown desperate and may pass away any day. You are the only person with whom I should like to pray in my death bed.

Take care of your health. Orissa is very unfortunate. If Ashutosh had lived he would have made a magnificent thing of this Tannery.

He was personally attached to me and I have lost more than a brother in him.

I commenced public life single handed and it is natural I made mistakes, but I hope you believe that any thing but country's interest was my ruling idea.

Yours ever the same,
Sd. M. S. Das.

I am enclosing a letter to the Samaj over my signature and its enclosure [is your letter. Please see that they are published.

(୮)

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜବୋଷ ପ୍ରଣେତା
ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନିକଟେ ପତ୍ର

Mission Road,
CUTTACK, B. N. Rly.
28th July, 1931.

MY DEAR GOPAL,

It is very kind of you indeed to think of my picture in connection with your herculean work which will, as it ought to be your glorious and priceless gift to the Oriya nation. But I do not understand how my photo can fittingly have a place in it. Do you know the best definition of "dirt"? "Dirt" is matter in the wrong place. Ink is dirt on your shirt, but it is in right place in a book where ink is used in printing. There is ink in the letter, but it is not dirt. But I see a little of it on my finger, then it is dirt.

So you will see why I do not wish my photograph in the Oriya Webster. But I am surely thankful to you for my good wishes.

Believe me,
Yours affectionately,
Sd. M. S. Das.

(୧)

ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟ ପତ୍ର

9th June, 1932.

MY DEAR RAI SAHEB,

The Utkal luminary which illuminated the Indian Firmament has set, and has gone down the horizon. But an observer can see the rich colours reflected in the Western sky.

We all wish to see the great luminary rise once more and give us the dawn of a new national life.

You have devoted a good deal of your valuable time to direct the attention of the present generation to the ancient literature of the nation. The beautiful colours in the Western sky must be fully appreciated, loved and admired before the youthful mind is aglow with a desire to see the dawn of a new national life.

The honour conferred on you should have come earlier. But you are young and I am sure you will receive higher honours not only from Government but from your nation, who will crown you with ever green laurels while you live and when you leave this world, you will receive a crown of life from your creator for your services to your nation and country.

With best wishes for health, happiness and prosperity

Yours very sincerely.
Sd. M. S. DAS,

ଭୁବନ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରବଚନ ଦାଉଁ

Mission Road, Cuttack.

28th September, 1927.

DEAR BROTHER,

You ask me to send a line "for the encouragement and inspiration" of the students.

INSPIRATION.

The development of national consciousness should be the chief object of these conferences. Our students should be taught to distinguish between corporate bodies and a nation. When a number of men form an organised body with a common object to be accomplished, they form an association, a company, a syndicate and even an unlawful assembly to commit an offence. In such cases they draw their inspiration from the common object. Their zeal in the pursuit of their common object is their inspiration from the common object. You know the names of the members of such an association, the date when they first assembled to form their corporate body. A nation cannot be organised. We do not know when a nation was formed. A nation has its history, which is a record of the achievements of the ancestors of the present generation. You cannot create a nation. The chief object of a national gathering is to draw its inspiration from the national history and the achievements of our ancestors. Each student must feel that behind him stand his ancestors, before him are his progeny and his object of life is to connect the past and the future so that the result is a homogeneous whole.

ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ
କହୁଁ ବଢ଼େ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର
ସେହି ଧାରୁ ଗାର ପିଏ ସେଇଁ ନର
ନିଶ୍ଚେଁ ହେବ ସେହି ଜାତି କର୍ମବୀର

କଳ କଳ ରବେ ଧାଇଁଛି ସେ ଧାର
ଅଗତ ଗୌରବ ଗାଇ ନିରନ୍ତର ।
ଭାଷା ଭଲତର ଭଦ୍ରସ୍ତେ ନାଚୁଛି
ସଥା ଚନ୍ଦ୍ରାଦୟେ ନାଚେ ରତ୍ନାକର

ENCOURAGEMENT

I am the first M. A. of the Oriya race, the first Oriya Vakil and now the first Oriya Advocate, the first Oriya visitor to Europe, the first Oriya member of the Provincial and Viceregal Legislative Councils, the first Oriya minister and the first Indian Minister to resign office. My race is the most backward and yet the first graduate of no race in India did all I have done. The first graduate of Bengal died a pensioned Deputy Magistrate. I am now in my eightieth year and have been adjudicated an Insolvent, but though I am eighty years old my mission of life to-day is what it was half a century ago and that mission is to bring Utkal to the notice of the World. Utkal Tannery landed me on insolvency, but it earned for Utkal the admiration of the whole civilised world. Students should aim at elevating Utkal. If the first graduate could do all this, much can be done by succeeding generations, if they realise their responsibility not as individuals but as members of a nation.

Yours sincerely,
Sd. M. S. Das.

ଉତ୍କଳ ନାରୀସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଦତ୍ତ କାହାଣୀ

୧୮-୩୧

Conference meets tomorrow. Object to determine the duty and line of action of oriya women to promote interest of society and oriya race. I highly appreciate the honour done to me in seeking my advice on this occasion. But I feel incompetent to offer any advice worth the serious consideration of the conference. In Orissa man has treated woman as if she had been created to do service to man and God did not assign to her any special duty in composition of nation. The advice of any man is irrelevant. A few women have joined man in political agitation of the day. They serve man in his political ambition. Whether woman serves man in domestic life or political life it is a subordinate position. Both ignore the Divine object in creating woman. You should enquire who has made European nations what they are, father or mother and then decide what is your duty and what should be your line of action. May God help you in your deliberation is the sincere prayer of M. S. Das.

ମଧୁସୂଦନ ଓ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନେ
ଇଚ୍ଛା ଯେନି ପଦ ବିନମସ୍ତ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରିଠ

PATNA, 8th March, 1923.

"Your Excellency,

"Your Excellency has, I am sure, been informed of the result of the motions about Ministers' salary, and a copy of my speech must have been submitted to Your Excellency.

"I was obliged to accept the proposal of a reduced pay because I found that my brother Minister was willing to accept the proposal and he felt that I was an impediment in his way. In order to improve his position I agreed to accept the proposal. My brother's position being now secure, I beg to resign my office as Minister of Local Self-Government. I still believe that the office ought to be honorary, but as Your Excellency rejected my proposal on the subject. I do not think I should continue in his office.

"I solicit the favour of your relieving me of my duties by making the necessary arrangements, and I shall in the meantime carry on the duties of the office.

"Permit me to express my sincere gratitude to you for the kind and cool way in which you considered my views even when I had the misfortune to disagree with you. My humble services as a non-official will always be at your command should you require them in the interests of the country over which God has appointed you to rule.

I remain,
Your Excellency's most Obedt. Servt.,
Sd. M. S. DAS.

ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର

"To that letters I have this morning replied in the following terms :—

The 9th March, 1923.

"Dear Mr. Das,

"It is with much regret that I received this morning your letter of yesterday's date tendering your resignation of the office of Minister-in-charge of the Local Self Government Department. In the circumstances, I have no alternative but to accept it.

"You say that you 'still believe the office ought to be honorary, but as Your Excellency rejected my proposal on the subject I do not think I should continue in this office."

"I think, however, you will bear me out that in your letter of the 7th, 8th Februry 1923, which is the only communication I had received from you on the subject, the actual suggestion made by you was, you were 'willing to work honorary provided' you were 'allowed to earn a living by practising as a Vakil."

"As it seems to me to be desirable that the precise circumstances should be known to the public, I am, with your consent, communicating the present and the previous correspondence to the Legislative Council, in connection with the message announcing your resignation.

"Allow me to thank you cordially for the time and labour given by you in your capacity of Minister, as also for the offer of your continued assistance as a private individual should the need arise.

Your sincerely.
Sd. H. WHEELER.

THE GOVERNOR'S SPEECH IN THIS CONNECTION.

"I think it desirable that, in order that no misunderstanding should exist in the mind of the Council or the public, the previous correspondence that passed between myself and the Hon'ble Mr. Das should also be communicated, and to this the latter has assented. This is the more necessary since and that in the course of a speech delivered yesterday in the Council the Hon'ble Mr. Das remarked as follows :—

"The Hon'ble mover of the motion wanted to know where the scheme with an honorary Minister of Local Self-Government was. The first step necessary was the substitution of an Honorary Minister of Local Self-Government for a paid Minister. The Hon'ble leader of the House read out Section 52 of the Statute relating to Ministers. The statute empowers the Governor to appoint his Minister and it lays down the amount of salary such Minister should be paid. Reading the statute, any man will see that it rests with the governor to decide whether he would take an honorary Minister. If the Governor did not accept my reasons for making the office of Minister of Self-Government honorary, if His Excellency did not accept my suggestion for making my office honorary, it would not be possible to me to work out a scheme. It is not within the power of anyone here to present a scheme in this Council without the sanction of His Excellency the Governor. Whether I have done my part of the work, whether I offered to serve honorary or not, my critics would do well to refer to His Excellency the Governor, and they may also refer to his Excellency the Viceroy. The correspondence on the subject between me and His Excellency I am bound to treat as confidential, but I shall be thankful to the Hon'ble members who are my critics and in this case all three of them are expert lawyers, if they would kindly accept my Vokatnama and plead before His Excellency on the wisdom of having an honorary Minister. If they are anxious that I should vacate this office, it will give

them an opportunity to discuss the question of my successor. I can assure my critics that after all that has transpired during the last few days. I shall be glad to be relieved of the responsibilities of this office. As a minister I am bound to be loyal to the Governor and I must hold this office during his pleasure. These are the words of the statute, I cannot walk out of my office whenever I like. I cannot secure expulsion by being disloyal and unmanageable."

The inference which, I take it, is to be drawn from this speech is that the Hon'ble Mr. Das had suggested to me that the office of Minister in charge of Local Self-Government should be made an honorary one, and that I had declined to accept that suggestion.

"In this connection the following extract from a speech delivered by the Hon'ble Mr. Das in the Legislative Council on the 21st February 1922 is relevant:—

"In an organisation in which all the workers are honorary a salaried Minister mars the symmetry and harmony of the organisation. The office of the Minister of Local Self-Government ought to be honorary'. . . . "To convert this office into an honorary one, the present official machinery needs addition and readjustment. I do not wish to disturb the present arrangement, but it is my intention to move His Excellency to let me have the services of one or two extra officials for whose pay I shall be responsible. I hope, when this Council meets next year to discuss the budget, to be able (God helping) to place before the Council a scheme in which an honorary Minister of Local Self-Government finds a place."

"I assumed charge of the office of Governor of the province on the 12th April 1922. The first communication which I received from the Hon'ble Mr. Das on the subject of the status of his office is dated the 7th-8th February 1923, and runs as follows :—

Patna.

Patna, the 7th-8th Feb 1923.

"Yours Excellency,

I beg to submit the following for your Excellency's perusal and favourable consideration.

"The success of the reforms must be decided by the nature of administration by the Local Bodies, Medical Relief, Sanitation, Communications, and the education of masses are subjects the administration whereof has been transferred to Municipal and District Boards. The importance of these subjects can be gauged by imagining for a moment the abolition of those departments during the trial period of the reforms. The new Municipal Act make the Municipal Boards wholly responsible for the Municipal administration. The Local Self-government Act now before the Council will make the District Boards responsible for the administration of the rural areas. The people have not developed a due sense of responsibility necessary for efficient administration of the subjects entrusted to them. The members of these Honorary office means sacrifice from a sense of duty to the King and the Country. These local bodies when constituted under the New Act will need constant guidance and advice of the Minister of Local Self-Governments. In order that the Minister might exercise an influence over the honorary workers throughout the Province, it is necessary that he should be an honorary worker. A salaried official over the head of thousands of honorary workers is an anomaly. He cannot command their respect and consequently his appeals to the patriotic and benevolent feelings of the people will make the scheme a subject of ridicule to the people. To ensure the success of the reforms it is necessary that the Minister of Local Self-Government should not draw any salary but should be an honorary worker.

In India personal influence is an important factor when we have to secure the active sympathy and co-operation

of the people. Personal influence is earned by working without remuneration. Gandhi's activities in India have proved to demonstration the value of sacrifices as the price of personal influence.

The non-co-operation movement is a great impediment to the advancement of the reforms. The non-co-operators succeeded in spreading a network of mischievous propaganda. The personal influence of a few men like Gandhi. C. R. Das is due to their sacrifices. We have to combat with this opposing force; a salaried Minister of Local Self Government has no chance in this struggle. We must have men who are inspired by patriotic feelings; our honorary workers in the local bodies are a valuable counter force, but a salaried Minister destroys the harmony and symmetry of the whole organisation.

"Hostile criticisms in the Legislative Council, in the Press and elsewhere, regarding the salary of the Minister shows that the public want an honorary Minister of Local Self-Government.

"I am willing to work honorary provided I am allowed to earn a living by practising as a Vakil, I shall not allow any professional work to interfere with my duties as a Minister. If I had private means to keep me above the ordinary needs of life, I would not have asked for permission to practice. I have been in public life for nearly forty years and being the first graduate of the Oriya race, my public life meant financing all public movements. I gave a small portion of my time to my professional work as my public duties took the greater portion of my time.

"There is nothing inconsistent in the idea of a practising lawyer being a Minister. There is precedent of a Zamindar being a Member of the executive Council. The Maharajadhiraj of Darbhanga was the first Indian Member of the Executive Council in the Province. I saw in the papers the other day that the Raja of Mahmudabad has been

appointed an honorary Member of the Executive Council of the United Province. A zamindar has to look after the affairs of his estate, he is a party to suits in courts and has to give evidence in court. If this is not considered derogatory to the prestige of an Hon'ble Member of Council, appearance for a party in court by a lawyer should not be considered in any degree derogatory to the prestige of a Minister.

"The legal profession has always been considered honourable. The Provincial Governments and the Government of India have recruited Members of the Executive Councils from the practising members of the Bar. Practising lawyers have been members of both of the Provincial and imperial Governments, and at the end of their service have reverted to professional practice. These precedents are a complete answer to objections to my proposal on the ground of loss of prestige.

"A member of the Executive Council is responsible for the administration of the Reserved subjects. Law and order constitute the most important of the reserved subjects. There may be breach of the peace among the tenants of a Zamindar Member of a Executive Council or a Zamindar Minister. These occur might while a Zamindar is a member of the Government. Such a state of things would place the Government in a awkward position. Such difficulties cannot arise when legal profession is the means of livelihood of a member of Government whether he be a member or a Minister.

"Local Self-Government is a transferred subject. The responsibility of administration is transferred to the people. The Minister is an elected member of the Council. His appointment as a Minister creates a new relation with His Excellency the Governor but the super imposition of this relation does not relieve him of his responsibilities to the people and the Legislative Council which represents the

interests of people. Section 80B of the Government of India Act says that a Minister. "Shall not be deemed to be an official and a person shall not be deemed to accept office on appointment as a Minister."

"Section 124 of the Government of India Act penalises acts amounting to misdemeanours by persons holding office under the Crown in India. Clause 5 of the section prohibits the receipts of presents, but it exempts from such prohibition the fees paid or payable to Baristers. The word Barister is meant to include other legal practitioners especially vokils practising in the High Courts.

"I shall undertake not to absent myself from the meetings of Council. I shall not allow my professional engagements to interfere with my duties as a Minister. I shall consider my professional practice as a means of earning of living and if I have to reduce my comforts of ordinary life I would not mind it considering that this sacrifice will be more than amply rewarded by bringing the people in close touch with the Government and thus kill the spirit of non-co-operation and inspire a desire for co-operation in Municipal and District Boards and practising lawyers. A practising lawyer as a Minister would lend harmony and symmetry to the scheme.

"The duties of a Minister of a Local Self-Government require a knowledge of law and medicine. The local bodies are manned largely by lawyers. In consequence questions involving interpretation of the provisions of the Municipal Act often come up for decision to the Minister. The new Municipal Act came into force on 1st January of the current year. Before the 15th of January one Municipality passed a resolution which they thought was warranted by a certain section of the Act. The question came up to me for decision I have received representations containing reference to Halsbury's laws of England. My knowlege of law and my study of medicine in early life have been of great help to me in the discharge of my nresent duties.

'It might be necessary to take an additional hand in the Secretariate, but a discussion on this aspect should be taken up should Your Excellency decide on accepting my proposal.

I remain;
Your Excellency's most obedient
servant,
Sd. M. S. Das.

ଗୋଷ୍ଠର ଉତ୍ତର

"To that letter I replied on the 11th Feb. 1923, in the following terms :—

Patna, Feb. 11.

'Dear Mr Das.

I am in receipt of your letter of the 7th, 8th instant, in which you give your reasons for suggesting that you are willing to work as Minister in an honorary capacity if allowed to earn your living by practising as a Vakil. While not in agreement with the arguments which you urge in justification of such a course, I am afraid there are to my mind, serious practical objections to it. I do not see how in practice you could combine these duties while doing justice to both or either. Secondly it appears to me to be an absolute impossibility that a Minister should appear as a legal practitioner in courts subordinate to the Government of which he is a member. I know of no precedent for such a position. I will be happy to discuss the matter should you wish to do so, but I regret that I do not see my way to accept your proposition.

Yours sincerely,
Sd. H. Wheeler.'

"The Hon'ble Mr. Das did not avail himself of my offer to discuss the question should he care to do so, and there the matter rested, so far as I was concerned' until the receipt of his letter, of the 8th instant."

"I need scarcely say that I have received the Hon'ble Minister's resignation with regret, but I feel that it is only right that it should be known that the offer of the Hon'ble Mr Das as made to me was not unqualified but was coupled with the condition that he should, while discharging the duties of Minister, be permitted to resume practice as a Vakil—a condition which I felt it impossible to accept.

ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ଦାସଙ୍କୁ ଲୁଣିତ ଚିଠି କେତେକାଂଶ

2nd. September 1906—8p.m.

MY DEAR CHILD,

I have been amused by your remarks about the physical jurisdiction of the High Court Judges. I donot know whether the expression I have used is sufficiently significant. I should perhaps say muscuslar jurisdiction. Their work is practically an easy, if not a pleasant one. It resembles the feat of the voracious eater who has spread out before him a large table elaborately laden with dishes of all kinds—good, bad and indifferent, which a dozen cooks worked hard to produce. The position of the Ex-King of Oudh, who had at dinner time daily brought before him hundreds of dishes served before him, these dishes having been cooked by his 250 wives. It was his pleasant duty to select some out of these numerous dishes, and he claimed and got more credit for them than his wives got for cooking them. The lawyers place before the Judge all the facts and law connected with a case, and his duty is to select and swallow some, and let alone the rest, but he claims great credit for them and in this respect he is worse than the Ex-King of Oudh, for the latter fed and clothed his wives, and therefore in some sense his arrogance was pardonable, whereas a Judge does not do any such thing to a lawyer. This makes his conduct unpardonable. Even in this very work of selection he errs and swallows the stuff which he cannot digest, and the appellate court adminsters purgative of a very bitter kind.

YOURS LOVING FATHER

(ଗ)

ଜୀବନ-ପଞ୍ଜିକା

୧୮୪୮	ଅପ୍ରେଲ ୨୮ ତାରିଖ-	ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଜନ୍ମ
୧୮୭୪		ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଶ୍
୧୮୭୪—୭୭		ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଶିକ୍ଷକତା
୧୮୭୭		ଭକ୍ତ ଶିକ୍ଷାପାଇଁ କଲିକତା ଗମନ
୧୮୭୮		ଏଫ. ଏ. ପାଶ୍
୧୮୮୧		ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଶାଳା
୧୮୭୦		ବି. ଏ. ପାଶ୍
୧୮୭୩		ଏମ୍. ଏ. ପାଶ୍ ଓ ବିବାହ
୧୮୭୫		ଅଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ
୧୮୭୮		ପତ୍ନୀ-ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
୧୮୮୦		କଲିକତା ପରିତ୍ୟାଗ
୧୮୮୩—୯୦	ରେଣୁଭଦ୍ରା କଲେଜ ଆଇନ ବିଭାଗରେ	
		(Part-time) ଅଧ୍ୟାପକ
୧୮୮୭		ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମକଦ୍ଦମା
୧୮୮୭	କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ (ଭକ୍ତଲ)	
୧୮୯୧		କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମେଳ ମନ୍ଦିର
୧୮୯୭	ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଓ ଆୟୁରବ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗମନ	
୧୯୦୨		ମାନସିହ ପାଟଣା ମକଦ୍ଦମା
୧୯୦୩	ଅକ୍ଟୋବର	ଭକ୍ତଲ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
		ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସଭାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ
		ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା
୧୯୦୩	ଡିସେମ୍ବର	ହୁଅମ ଭକ୍ତଲ ସମ୍ମିଳନୀ
୧୯୦୪		ସି. ଆଇ. ଇ ଉପାଧି
୧୯୦୫		ଭକ୍ତଲ ଟ୍ୟାନେରୀ ସ୍ଥାପନ
୧୯୦୭		ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗମନ
୧୯୧୩		ଭକ୍ତଲ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି
୧୯୧୪		ଇମ୍ପିରିୟାଲ କାଉନ୍ସିଲର ସଭ୍ୟ
		'ଜାତୀୟ ଗୀତ' ପ୍ରକାଶ

- ୧୯୧୭ ପାଟଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡଭୋକେଟ୍
 ୧୯୧୭ “କି ଓଡ଼ିଆ” ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକତ୍ବ ଗ୍ରହଣ
 ୧୯୧୮ (୧) ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଶେଷ
 ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି
 (୨) ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଖିଳ
 ଭାରତୀୟ ଶ୍ରୀ ମୁନ ସମ୍ମିଳନୀର
 ସଭାପତି
 ୧୯୧୯-୨୦ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି
 ୧୯୨୧ (୧) ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସ୍ବାୟତ୍ତ
 ଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ବ
 (୨) ପାଟଣାରେ “ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା” ନାମକ
 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ
 ୧୯୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ରତ୍ବ ପଦ ତ୍ୟାଗ
 ୧୯୨୫ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ କୋଠିରେ ଅତିଥି କରିଥିଲେ
 ୧୯୩୦ ‘ଛନ୍ଦ୍ରମତୀ ଦେବୀ’ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ
 ବିରୁଟ ଜନସଭାରେ ସଭାପତି
 ୧୯୩୧ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମିଟି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ
 ୧୯୩୩ କଟକରେ ନେତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ
 ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ
 ୧୯୩୩ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କମିଟିର ସଭ୍ୟ
 ୧୯୩୪ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ ମୃତ୍ୟୁ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମାଧିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶରେ ଥିବା
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣନା

ମଧୁ ସମାଧି

(ON PEDESTAL AND THE BOOK)

**In loving and sacred memory
of our beloved**

Madhusudan Das.

Born—28th April, 1848 at Satyabhamapur, Dist. Cuttack.

*Died—4th February, 1934 aged 85 yrs. 9 mths 8 days
at Mathu-Smriti, Cuttack.*

I heard the voice of Jesus say "Come unto Me and rest;
Lay down thou weary one lay down Thy head upon
My Breast."

"I came un to Jesus as I was Weary, and worn and sad;
I found in Him a resting place" And He has made me glad.

"Whosoever liveth and believeth in Me shall never die"

ST. JOHN XI 25.

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ

ଜନ୍ମ—ସତ୍ୟଭାମାପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ୨୮ ଆପ୍ରିଲ୍ ଏପ୍ରିଲ୍, ୧୮୪୮

ମୃତ୍ୟୁ—ମଧୁ-ସ୍ମୃତି—କଟକ ୪ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୩୪

“ଜୀବନ୍ତ ହେଲୁକ୍ଷଣି, ସ୍ତବ୍ୟ ଦାନ କର,

ମାତା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ‘ପରର୍ଥେ ଜୀବନ’ ।”

ୱ ମଧୁବାବୁ ।

Dear Dada the laurel wreath is set upon thy brow
And none can tear it from thee now
For death has given that which life with held
Glory immortal, glory unexcelled.

SHOILA

Beside your grave I often stand
 With a heart both crushed and sore
 But in the gloom the sweet words come
 "Not lost but gone before"

SUDHANBU

(ON TOP SLAB)

Our Guide when alive Our Guide though dead

“ସାଥ ଏ ଜୀବନ ଥାଉ ଏ ଜୀବନ,
 ଯିବ ଥିବା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷେ ସମାନ
 ତବ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ହେଉ ହେ ପୁରଣ ।”

୮ ମଧୁବାବୁ

“ଜାତିପ୍ରେମ-ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଜ୍ଞାଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି
 ‘ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ-ପଞ୍ଜ’ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛବିକୁ ମିଶାଇ ଛବି ।”

୯ ମଧୁବାବୁ

“Adieu my dearest ones and country men
 I am not dead but sleeping here
 When you all come my grave to see
 Prepare yourselves to follow me.”

“ଅମର ଜୀବନ ଆଣିଥିଲ ବାର ସାଥେ
 ଚାଲିଗଲା ଦେଇ ଉତ୍ତଳ ଜନନୀ ହାତେ”

ନବକିଶୋର

“Rest thou glorious sprit, throned above
 Only souls like thine inherit peace and love.”

ହେ ଅମର ସୁରବାସୀ ପ୍ରେମମୟ ତାତ
 ତୁମ୍ଭ ଶେଷ ସ୍ଥଳ ଏଥି ରହିଲୁ ନିଶାତ ।

Erected by his dearest ones:—

Shoilabala Das (daughter)

Sudhansubala Hazra

Nogendrakumar Hazra

Chandrakumar Hazra

Jitendrakumar Hazra

Lady Rani Rajrajeshwari of Kanika

Raja Bahadur Sri Rajendrr Narayan Bhanj Deo

Tikayet Sailendra Narayan Bhanj Deo

(ON THE SCROLL)

In affectionate memory of Madhusudan Das—
a great Oriya, a patriotic Indian, a devout Christian
a lover of Behar and a distinguished Minister
under the Reforms.

SACHIDANUD SINHA

ଅର୍ଦ୍ୟ ଘେନ ଘାନବକୁ ହେ ମଧୁସୂଦନ
ତୁମ ସ୍ତୁତି ଭଳି, ତାଲୁଁ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ

ଭିକ୍ଷୁକ

କିଏ ଆଉ-ଶିଳ୍ପ-ସଖା ହେ ମଧୁସୂଦନ,
ଅଙ୍କାଇବ ଆମ ହାତେ କଳା କୋଟିକମ୍ପ ।
ଶିଳ୍ପ-ଗୋଦଳ ଢଳ ଅମର କାହାଣୀ,
ଦୁଃଖେ ଆଜି ଚପି ଝଟଇ ଉଜ୍ଜଳ-ରକାଶୀ ।

ଶିଳ୍ପୀଗଣ

ଉଜ୍ଜଳ ମାତାର ବରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ! ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦଅନ୍ତୁ, ତୁମର
ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଜାତିର
ସେବାରେ ଆହୋରାତ୍ରି କରୁଁ । ତମ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୂଜା
କରି ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଉ ଓ
ଜାତୀୟ ଜୀବନ କର୍ମମୟ ହେଉ ।

ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ

ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶପାଇଁ ହେ ମଧୁସୂଦନ
 ଢେଙ୍କିଲ ସକଳ ବାର, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ
 ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ମାନବର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା,
 ତବ ଯଶ ଜୟ, ଦାନ ହସିଙ୍କର ଗଢ ।

ଭକ୍ତଲ ଛାନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ

ଭଗ୍ନ ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଁ ହେ ମଧୁସୂଦନ
 କର୍ମଥିଲୁ ବସ ଦିନେ, ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଵପନ
 ସଫଳ ହୋଇଛି, ତବ ପବନ କାର୍ତ୍ତିକ
 ଭକ୍ତଲେ ଭକ୍ତଲେ ବାର ! ଘେନ ହେ ପ୍ରଣବ ।

ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆଭାଷ

ଦୁଃଖି ପାଇଁ କହ କାହା ଭୂଲି ନାହିଁ ଧନ,
 ପ୍ରଜା ସାଥେ ଗଳଗଣେ ସମ ଭୂମେ ମଣି ।
 ଯୁଗ ଦୁଃଖେ ସଖି ଭୂମେ ଥିଲୁ ଅନ୍ଧେ ବାର
 ତବ ଯୁଦ୍ଧ ଭୁଲି ଭୁଲି ନେଉ ବନ୍ଧେ ନାର ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜମିଦାରବର୍ଗ

ସତ୍ୟ-ରକ୍ତ-ସ୍ମୃତି ! ହେ ମଧୁସୂଦନ ଜନନୀର ଜୀବନ !
 ଜନନୀ-ଜାତିର ଭଲତା କଲପେ କରୁଥିଲ ପ୍ରାଣପଣ ।
 ଶ ଶ୍ରିଧର ଥିଲୁ ତବ ପିଆରି ଭକ୍ତଲ ରମଣୀଗଣେ
 ଜନନୀ-ସେବରେ ପ୍ରାଣ ଦେବାପାଇଁ ନ ଧନ୍ୟ ନେହ ଜଣେ ।

ଭକ୍ତଲ ନାରାୟଣ

ଢେଙ୍କିଲ ସବୁସ ବାର ଜାତି ପରିତ୍ରାଣେ
 ‘ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ’-ତାଲି ଭକ୍ତଲୀନୁ ପ୍ରାଣେ
 ଫୁଟାଇଲ ମହାରାଜ—ଜାତୀୟ ଜୀବନ
 ନମୁ ଆମେ ଭୁମ ପଦେ ହେ ମଧୁସୂଦନ ।

ଭକ୍ତଲ ଜମିଦାରବର୍ଗ

ମକୁଳ

ସୁଜ୍ଞା ସ ହେବ ସିରସା ହୋ ଶକ୍ତିଦେ ହାଏଁ,
 ଲେସାର ହୋନୋ ବହୋର୍ ଦୁସର୍ତ୍ତଧାର ହ୍ୟାୟ
 ମିତ୍ରାର ଦାୟ ଓପାକାର ଲେସାର ଥେ ।

କଟକ ମହମ୍ମଦୀୟ ସଂଘ

ବିନ୍ୟାମେଁ ପଶାଡିତମହୀ
 ଯୋଗୀ ସମ ତ୍ୟାଗୀ ଅହୋ
 ସ୍ବଭୁମୀ ସେବକ ଦୃଢ଼
 ଆପ ସାଧାରେ ସ୍ବର୍ଗକୋ

ଗୁଣାମେଁ ସିନ୍ଧୁ ସମାନ
 ନାମ ରହୀ ଜଗ ଜାନ
 ଉତ୍କଳ କିସି ପ୍ରକାଶ
 ହେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ।

ମାରବାଡ଼ୀ ସମିତି

In affectionate memory of

Mr. M. S. Das.

“Nothing in my hands I bring
 Simply to Thy Cross I cling.”

CUTTACK CHRISTIAN COMMUNITY.

ଆଜ୍ଞାବନ ସାଧନାୟ ରଚିଆଛୁ ମିଳନେର ସେତୁ,
 ତବ ମନ୍ତ୍ରେ, ‘ମହାଅନ, ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ଉପାସୁ ।
 ମରଣେର ପ୍ରାଣଦେଶେ ରେଥେ ଖେଚୁ ଅମର ଶୂନାମ;
 ନିଖିଲେର ବନ୍ଦନୀୟ ! ଲହ ଦେବ, ମୋଦେର ଅଗାଧ !

The Bengalee Residents of Orissa.

Grand old man of Utkal,

Greatest strength and pride of

Cuttack bar;

Great lover of truth and independence,

May your spirit ever guide us.

CUTTACK BAR

ପରକୁ ଆପଣା କରିଥିଲ ବୀର
 ସ୍ବେଦ-ତେଜା ବାଜୁ ଏ ଜୀବନ ତର
 ଗୁଲଗଲ ହୁମେ ମୃତ୍ୟୁ-ମାରଗ ପାତେ
 ଧୁଳି-ସାଥୁ ଝଟୁ ମୃତ୍ୟୁ-ସ୍ବାଗତରେ ।

ବନ୍ଧୁ ଗଣ

ଅଶ୍ରୁକଣା

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିପାଠୀ ବ.ଏ. ବି.ଟି.

୧

ଉତ୍କଳ ଜନନୀ	ଅମୃତ ଧନ
ଦେଶଗତ-ପ୍ରାଣ	ମଧୁସୂଦନ
ମଧୁସୂନ କର	ଉତ୍କଳ ଧର
କାହିଁ ଚାଲିଗଲା	ଦୁଃଖପସର ହେ

ବିକଳ ଜନନୀପ୍ରାଣ
ମଣିହାର ଫଣୀ ପରି ଗାରି ହୁଏ
କିଏ ରଖିବ ସମ୍ମାନ ?

,

ଉତ୍କଳ-ଗଗନ—	ଉତ୍କଳ ତାର
ବୁଝାଇଲ ଆଜି	ଲୋକକଥାର
କାହିଁ ଅଛୁ ଆଜି	ସାରା ଉତ୍କଳ
କିବା ଧନା କିବା	ଶ୍ରମିକ ଦଳ ହେ

ଜାତି-ଧର୍ମ-ନିର୍ବିଶେଷେ
ଜ୍ଞାନୀବର ତବ ଅଗଣିତ ଗୁଣ
ବାହୁନୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଯେ ।

୩

ଏ ମହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ	ଜାଣିଲୁ ପର
ଆଗ ଧର ଅଙ୍ଗ	ଉଠିଲୁ ଥର
ମାଘ ପୁଣିମାର	ବିମଳ ଶଶୀ
ରାତ୍ର ଗ୍ରାସଛଲେ	ବରଷ ଦିଶି ଯେ

ଅସ୍ଥିର ହେଲୁ ପ୍ରକୃତି ଯେ,
ହେ ମହାମାନବ ତବ ଲୟ ଭଲ
ପାଟିଲେ ବସୁମତୀ ଯେ *

୪

ଆଦିରୁ ତୁମ୍ଭେ	ନବ ସୁଗରେ
ଆଦି ରଶ୍ମିରେଖା	ଅମା ଅକ୍ଷରେ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସିନା	କଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାୟା
ପର ଉପକାର	ମହତ ଶିକ୍ଷା ସେ

ତୁମ୍ଭ ପଦତଳେ ବସି
ଶୁଣିଲୁ ଚକିତେ ଉତ୍ତଳ ଯୁବକ
ନୀଚ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ନାଶି ଯେ ।

୫

“ମାତୃ-ଭୂମି ମାତୃ—	ଭାଷାର ଟେକ
ରଖ” ଭାବ ଦେଲ	ତବ ବିବେକ
କୋଟି-ବାଧା ଦେଲ	ଚରଣେ ଦଳ
ଭସ୍ମାହ-ଅନଳ	ହୃଦୟେ ଜାଳି ଦେ

କରିଥିଲ ପ୍ରାଣ ପଣ
“ଯାଉ ମଧୁ ପ୍ରାଣ, ଜନନୀ କପିଣୀ
ଦୁଃଖାଭି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ”

୬

ଯଜ୍ଞ-ଦେବୀ	ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ
କବି-ରବି ଶ୍ରୀ	ହେବ ଶୃଣିତ
କୋଣାରକ ଶିଳୀ	ନ ପଏ ଅଳ
ରହୁବ କପରି	ଜାତି-ସମ୍ମାନ ଦେ

ଏ ଦଶା କିଏ ସହ୍ୟ,
ନାଶିବ ଜାତୀୟ ଆଶିବ ଏକତା
ଉତ୍ତଳ ପୁର-ବିଭବ ଦେ ।

୭

ପ୍ରତିଜ୍ଞ-ପଦପେ	ଫଳିଛି ଫଳ
ଶୁଣିଲ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର	ହେବ ଉତ୍ତଳ’
ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ	କେତୋଟି ଦିନ
ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ନବ	ସତ୍ତ୍ୱ-ସଦାନ ଦେ

ହେ କବିବନ୍ଧୁ,	ଅମର ପୁରେ
ନବ ସହକର୍ମୀ	ମିଳିବେ ଖରେ ।
କବି ଆଶିଷ	ଗୁଣିବତନ
ପୁଣି ହେବ ତକ	ଶୂନ୍ୟ-ଆସନ ହେ

ଶୁଣିବ ମାତା ଲୋଭକ ହେ
 କଥା ଶାନ୍ତିପୁଷ୍ପ ସେ ଗୋଲକଥାମେ
 ପୁଜିବି ବିଶ୍ଵାଳକ ହେ ।